

المودودی

نعیم صدیقی

ناشران و تاجران کتب
اردو بازار لاہور

الفیصل

فہرست

ابتدائیہ

۹

افانم آندوست

۱۱

ایک افسان

۲۹

ایک انقلابی مفکر

۱۰۷

بڑے آدمی

۱۱۲

اس شخصیت کا عنوان

۱۱۶

مربوط اور جامع فکر

۱۱۸

اسلام کا تعارف بحیثیت نظام

۱۲۸

مسلم قوم پرستی اور اسلام میں تفریق

۱۳۴

اجتماعی تضاد کا تجزیہ

۱۳۸

فکری استقلال کا داعی

۱۴۲

ذہن کا حسن ترتیب

۱۴۶

موردی ایک وسطی مقام

۱۴۸

بلاکش وادی شوق

۱۵۵

دہی شخصیت

۱۵۶

سیفٹی ایکٹ

۱۵۹

مارشل لاء

۱۶۰

۱۶۱

شبابی قلعے میں

۱۶۲

سنٹرل جیل

۱۶۳

فوجی عدالت

۱۶۰

شبابی مہمان

۱۶۱

سزا

۱۶۳

مولانا اسلامی

۱۶۴

کوٹھی ٹوٹ گئی

۱۶۶

سر رہا ہے

۱۶۶

چرخہ

۱۶۸

گھری گھری

۱۶۹

جلسہ مشاورت

۱۸۰

دیل کے بجائے کورٹ مارشل

۱۸۳

لطیف گوئی

۲۱۳

حکیم جہاد آرا

۱۸۵

تعلیمی انقلاب کی منفرد آواز

۲۱۶

ابوالاعلیٰ مودودی کے تعلیمی افکار پر تحقیقی کام

۲۱۷

ہر نظام تعلیم کسی تہذیب کا خادم ہوتا ہے

۲۲۲

نظم تعلیم اور مسکنہ قیادت امامت

۲۲۵

مسلم تعلیم گاہوں کا ناقدانہ جائزہ

۲۲۶

علی گڑھ کا نظام تعلیم

۲۳۱

مقتدرت دعوت

لسانی و ادبی خدمات

مولانا مودودی اور جماعت اسلامی

۲۳۳

۲۳۷

۲۵۲

۲۵۷

۲۶۰

۲۶۳

۲۶۵

۲۶۵

۲۶۹

تجدید و احیائے دین
فضا کی تیاری کا نو سالہ دور

جدید اصطلاحات

سیاسی حالات میں بھاری تبدیلیاں

تشکیل جماعت کی تیاری

یکے لوگ در کھڑے ہیں؟

جماعت کی پندیرہ خصوصیات

موج نور و نگہبت

۲۷۷

سچ آں کر دیا

۲۸۵

دارالاسلام سے منصوبہ تک

۳۰۷

بجوت

۳۱۵

کھچاؤ

۳۱۶

اپنے علاقے میں کام

۳۱۷

دارالاسلام میں ہنگامی حالات

۳۲۰

۱۵ اگست کے بعد

۳۲۲

خوف ک کو ٹھہری

۳۲۴

باؤنڈری کمیشن کا اعلان

۳۲۸

اداس عیب

۳۲۷

تبادلہ آبادی ہونے لگا

۳۲۸

۳۲۹	دفاعی انتظامات
۳۳۳	پاپارحت اور اس کا حلقہ
۳۳۴	دارالاسلام کا واحد شہید
۳۳۵	وہ بھاری راستہ
۳۳۶	پرچہ رسانی کا انتظام
۳۳۷	بال بال بچے
۳۳۸	ایک نیا منصوبہ
۳۳۹	پاکستانی کانوائے
۳۳۹	نہانی کا آخری باب
۳۴۰	تجربہ ہاجرت
۳۴۱	سفر بسوئے پاکستان
۳۴۲	سوہن لال کالج
۳۴۳	ایک یادگار واقعہ
۳۴۳	جماعت کا نیا میدان
۳۴۴	خیمہ بستی
۳۴۹	اچھرہ میں نئی پھیلی ہوئی بستی
۳۵۱	ایک عارضی بستی ماچھی گوٹھ
۳۵۴	تازہ بستیاں
۳۵۹	جماعت کی قیادت میں تبدیلی
۳۶۱	منصورہ اور مولانا مودودی
۳۶۱	مسجد منصورہ کا سنگ بنیاد
۳۶۳	سالانہ اجتماع ارکان ۱۹۷۳ء
۳۶۳	مرکزی دفاتر کی منتقلی
۳۶۴	منصورہ میں تربیت گاہ صوفیہ پنجاب

- ۳۶۵ مولانا کی تقریر عید الاضحیٰ
- ۳۶۶ خواتین کے اجتماع میں خطاب
- ۳۶۷ وکلاء کا کنونشن
- ۳۶۸ منصوبہ میں صنعتی امور کی تربیت گاہ
- ۳۶۹ فتح مبین
- ۳۷۱ نماز عید الفطر
- ۳۷۱ منصوبہ میں نماز عید الاضحیٰ
- ۳۷۲ طاباات کا اجتماع
- ۳۷۳ میان طفیل محمد کی دوسری تقویٰ حلف برداری
- ۳۷۴ منصوبہ میں تیسری عید الاضحیٰ
- ۳۷۵ دراز تر گفتم
- ۳۷۶ دُعا
- ۳۷۹ **رخصت اے بزم جہاں**
- ۳۸۲ مولانا کے بڑے بھائی کی رحلت
- ۳۸۳ کرب انگیز غلام
- ۳۹۵ رفیق عزیز کے نام
- ۳۹۹ سفر آخرت — مرحلہ بہ مرحلہ (تاریخ وار سلسلہ حوادث)

انتساب

اس قوم کے نام —

جس نے

بارہا
کانٹوں کو سر آنکھوں پر رکھا

اور
پھولوں کو پامال کیا!

ایک تعارف

اس دلچسپ تاریخی شخصیت کا
جو درحقیقت کسی تعارف کی محتاج نہیں،

وہ کہ —

جس کے حلقے میں سب سے زیادہ گالیاں بھی ہیں

اور سب سے زیادہ احترام بھی!

وہ کہ —

جس نے بھرپور زندگی گزاری،

اور فوت ہوا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے

سے زیادہ زندہ ہے۔

ابتداء (نقش ثانی)

یہ کتاب اپنی پہلی ترتیب و ضخامت کے ساتھ ۱۹۶۳ء میں مولانا مودودی ایک تعارف کے نام سے شائع ہوئی تھی۔ ادمر مولانا کے مرحوم کی وفات کے بعد اجاب کی طرف سے اصرار ہوتا رہا کہ اس کا نیا ایڈیشن نکالا جائے۔ قوت و فرصت کی کمی کی وجہ سے میں اپنی مجبوریہ کتب کی اشاعت کو یا غیر مجبوریہ تحریروں کی ترتیب کی طرف توجہ دے سکتا ہوں کہ جس کا اندازہ خود اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ زیر غور کتاب کی اشاعت اقل کے بعد پھر بھی میں نے اس کے متعلق سوچا ہی نہیں۔ یہ قسمی سے یہاں ایسے پیشتر بھی نہیں ملے جو آدمی کو کچھ محسوس کر کتابوں کی تصنیف و ترتیب اور تجدید و نظر ثانی کی راہ پر لے جاتے ہیں۔

اب کی ادارہ معارف اسلامی (منصورہ لاہور) کی طرف سے یہ تقاضا ہوا کہ ۱۹۶۳ء والی متذکرہ کتاب کا نیا ایڈیشن نکلنے کے لئے از سر نو مرتب کر دوں، چنانچہ جب ادمر توجہ نہ ہوئی تو ایک تو مؤلفین کے سامنے آئے جو مولانا کی وفات کے بعد لکھے گئے ہیں اور یہ احساس بھی پیدا ہوا کہ بعض احوال و معاملات کے بارے میں کچھ غلطی ہو گئی ہے۔ ان وجوہ سے نئے مضامین کو شامل کیا گیا۔

ظاہر بات ہے کہ ”ایک تعارف“ والے مضامین میں نے ابتدائی دور میں لکھے اور جس طرح مولانا کو دیکھا اور سمجھا تھا اسی طرح دو تین حصہ مضامین میں ان کی شخصیت اور ان کے کردار کو دکھانے کی کوشش کی۔ اس وقت کے حالات میں میرا شبہ بھی تھا کہ انداز گنگوایا ہو کہ ہم سے دور دور رہنے والے حلقوں میں بھی اسے پڑھا جائے اور سلیم الطبع حضرات مخالفانہ رویہ سیکڑے کے اٹھائے ہوئے بن جائیں۔ ہوئی حالت میں بھی مولانا کی حقیقی تصویر کی ایک جھلک دیکھ کر انصاف سے اپنی رائے قائم کریں۔

تین مضامین کا وہ مجبوریہ مضامین ذہن کے مرثب کر دے، نقشے پر کام کر کے تیار کیا گیا۔ اب نئی حالات دوسری ہے۔ سابق ایڈیشن میں انداز فکر غالب تھے، مگر بعد کے ان مضامین میں نئی تاثرات بھی شامل ہیں۔ مگر وہ کوئی مسلمہ توازن پسند کرنے کا باعث نہیں بنے۔

اب نئے اضافہ شدہ ایڈیشن کی تحریروں میں سابق ایڈیشن کے مضامین جوں کے توں اپنی جگہ پر ہیں کتاب کے اندر ہی دوسرے حصے کے طور پر بعد کی تحریروں کو شامل کر دیا گیا ہے۔ کیا اب مولانا کو دو مختلف زاویوں سے دیکھا جاسکتا ہے۔

نعیم صدیقی

منصورہ
یکم اکتوبر ۱۹۸۲ء

ایک اور ابتدائیہ

(نقش ثالث)

اب یہ کتاب تیسرے ایڈیشن کے لیے جاری ہے۔ وقت نکال کر میں نے اس کی نظر ثانی کر لی ہے۔ متعدد فاش غلطیاں سامنے آئیں۔

اس وقت اگر ترجمان القرآن کی ادارت کے ساتھ ساتھ میری توجہ مجلہ تذکرہ مودودی پر مرکوز نہ ہوتی تو میں اس کتاب میں کچھ نئی چیزیں شامل کرتا۔ مگر مجبوری یہ ہے کہ ۱۹۸۵ء میں ایڈیشن ختم ہو چکا ہے اور مکتبہ المنار کو فرمائشیں موصول ہو رہی ہیں، لہذا کسی اضافے کے بغیر "المودودی" کا تازہ تر نقش پیش خدمت ہے۔

امید ہے کہ قارئین اس کا مطالعہ کرتے ہوئے مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے لیے خدائے رحیم وودود سے رحمت و عنایت کا سوال کریں گے۔ بعد ازاں رب کریم و غفور کے سامنے میرے لیے بھی نلاج دارین کی درخواست کا دامن پھیلائیں گے۔ ایسے تمام خادمانِ دین حق قارئین "المودودی" اور خیر خواہان و مؤلف کیلئے بھی حسنت دنیا و آخرت کی دعا کرتا ہوں۔

نعیم صدیقی ۱۴ جنوری ۱۹۸۹ء

تشکر و دعا — (نقش رابع)

میرے ایک بزرگ دوست ابن الحسن سید بہت بڑے مصنف ہیں۔ ان کے چشمہ ادب سے یہ جڑی معنی ابھر کر ادبِ اصل میں شکر کا دوسرا نام ہے۔ (الفاظ یاد نہیں) پڑھا اور چونک گیا اور حقیقت کی ایک نئی دنیا کے دروازے میرے سامنے کھل گئے۔

سزا مودودی کے چوتھے ایڈیشن کی تیاری جب المنار بک سنٹر نے شروع کر دی تو میرے اندر شکر کا جذبہ ابھرا۔ یہ تو خود مولینا مودودیؒ کی شخصیت اور ان کے کارناموں کی برکت ہے جن کا بیان اس فیضان کے جواب میں شکر کا ایک احساس ہے کہ کتاب مقبول ہوئی اور سابق خدمت کی قبولیت پر اظہارِ شکر کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ قارئین تک پہنچائے اور ان کے دلوں کو اس پیغام اور کردار کے نور سے معمور کرے جو مولینا مودودیؒ کی اصل میراث ہے۔

نعیم صدیقی ۱۴/۱/۸۹ء

انسانم آرزوست

کو، وہ کون حسین ہے تمہاری بستی میں
کہ جس کے نام کے ساغر اٹھائے جاتے ہیں

زندگی کے شہر میں اولاد آدم کے انہوہ پاسے جاتے ہیں۔ ان میں ہر آن
کچھ تعداد پردہ عدم کے پیچھے چلی جاتی ہے اور اپنے سے زیادہ ہالشیہ
پیچھے چھوڑ جاتی ہے مگر ان میں مجسمہ ہائے حسن و خوبی کم ہوتے ہیں۔ اشخاص
کو ڈروں ہوتے ہیں لیکن شخصیت کم میں پائی جاتی ہیں، اور پھر ان میں تابناک
شخصیتیں تو اکا دکا سامنے آتی ہیں۔

ہمارے اس دور میں اور ہمارے ہی دیں میں ایک شخص ہیں جن کو مولانا
مودودی کہا جاتا ہے۔

مگر ذرا رکھیے، پہلے ذرا اور باتیں ہولیں۔

اس سے قطع نظر کہ میں نے اپنے مضامین کا جو مجموعہ تیار کیا ہے وہ
ہر حیثیت مجموعی یا ان میں سے کوئی ایک مضمون شخصیت نگاری میں آتا ہے
یا نہیں، نفسی شخصیت نگاری کے بارے میں دو ایک باتیں کہتا ہوں۔

شخصیت نگاری ادب کی ایک انتہائی شریف و معزز صنف ہے۔ مشرقی
اور خصوصاً اسلامی نقطہ نظر سے شخصیت نگاری کا مقصد لازمی طور پر تعمیری ہوتا
ہے۔ شخصیت نگار کے فن کی جانچ دو سوالوں سے کی جاسکتی ہے: ایک یہ کہ اس
نے کیسی شخصیت کو چھانٹ کر سامنے رکھا، دوسرے یہ کہ اسے کس انداز سے پیش
کیا۔ شخصیت نگار کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایک مجموعہ میں سے کوئی ایسی بہترین شخصیت
انتخاب کرے جس کے فکر و عمل سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا جاسکتا ہو،
جس کی مثال دوسروں کو روشنی بہم پہنچائے، اور جس کو جاننا اور سمجھنا فی الواقع

ایک ضرورت ہو۔ اس کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کسی شخصیت کی تصویر گری ایسے زادیوں سے اور ایسے رنگوں سے کرے کہ دوسرے لوگ اس کی زیادہ سے زیادہ قابلِ اخذ و کتابِ خوبیوں سے آشنا ہو سکیں۔

دوسرے لفظوں میں شخصیت نگاری نام ہے تلاشِ انسانیت کا۔ یا یوں کیسے کہ بہترین نمونہ انسانیت کی جستجو کا اور پھر اس کے بعد وہ نام ہے کسی اچھے نمونہ انسانیت کو بہترین انداز سے پیش کرنے کا، بلکہ فی الحقیقت شخصیت نگاری کسی کو مثال کے طور پر پیش کر کے دوسروں کے اندر تعمیرِ انسانیت کی ایک لطیف و موثر کوشش ہے۔ شخصیت نگار ایک طرف رفتہ و مروجہ شخصیتوں میں انسانیت کا حُسن تلاش کرتا ہے اور دوسری طرف اس حُسن کا پر تو دوسروں پر بڑانا چاہتا ہے۔ شخصیت نگار بھی ناول نگار کی طرح کسی کو ہیرو کی حیثیت دے کر سامنے لاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ناول نگار تخیل کی روشنی میں اپنے تجربات کا رنگ مسالہ استعمال کر کے تصویری پیکر تراشتا ہے، مگر شخصیت نگار کو اپنا ہیرو ماضی یا حال کی واقعی تاریخ میں تلاش کرنا ہوتا ہے۔ نتیجہ دونوں ایک ہی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں انسانیت کے مثالی نمونے فراہم کر کے دوسروں کے لیے ان سے استفادہ کی راہ کھولتے ہیں۔

شخصیت نگار جب کسی شخصیت کو کام کرنے کے لئے منتخب کرتا ہے تو اپنے انتخاب کے پردے میں وہ اپنے معیارِ انسانیت کو بھی ہمارے سامنے واضح کر دیتا ہے۔ اس کی پسند بتا دیتی ہے کہ اس کی نگاہ کی رسائی کہاں تک ہے اور اس کی اپنی انسانیت کا قد و قامت کیا ہے۔ اُونچے درجے کا کوئی شخصیت نگار جو خلوص سے اپنے سامنے تعمیرِ انسانیت کا مقصود رکھتا ہو، کبھی کسی گھٹیا شخصیت کو فن کا محور نہیں بنا سکتا۔ وہ ہر حال میں عام اور معمولی سطح سے بلند تر کسی مردِ کار کا انتخاب کرے گا، جس کے تذکرے سے فکر کے دیے روشن ہو سکیں، جس کا تصور سامنے لانے سے کچھ شریف جنبہ تر و تازہ ہو سکیں اور جس کے کارناموں

کا مطالعہ کرنے سے کردار میں بندی آسکے۔

پتہ شخصیت نگار اپنے منتخب کردہ ہیرو سے محبت کرتا ہے اور اسے ایک حد تک ممدوح بناتا ہے، مگر وہ اسے بے عیب سمجھنے والا اندھا قیود گو نہیں ہو سکتا۔ وہ پہلے قدم پر یہ حقیقت مان کر چلتا ہے کہ انسان انسان ہے، فرشتہ نہیں ہو سکتا۔ انسان کتنی ہی بندیوں تک پہنچے، کچھ کمزوریاں اس کے ساتھ لگی رہتی ہیں۔ وہ کبھی نقص و خطا سے منزہ نہیں ہوا کرتا۔ انبیاء کے بعد جی انسانوں کو ہم بہترین انسان قرار دے سکتے ہیں، وہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی کمزوریوں کے آگے بھی ہتھیار نہیں ڈالے، بلکہ کمزوریوں سے معرکہ جاری رکھا اور ان کی خوبیاں بار بار غالب نکلیں۔ ہو سکتا ہے کہ اچھے لوگوں کو اس کشمکش میں ٹھوکریں لگی ہوں اور چٹیں کھانی پڑی ہوں۔ مگر وہ اگر کہ ہمیشہ اٹھ کھڑے ہوتے رہے ہیں اور مٹی جھاڑ کر از سر نو آگے اقدام کرتے دکھائی دیے ہیں۔ یہی لوگ تاریخ کے ہیرو ہیں اور پتہ شخصیت نگار انہی کا متلاشی ہوتا ہے اور انہی کی تصویروں کے مرقعے تیار کر کے ایوانِ ادب کو آراستہ کرتا ہے۔

ایسے کسی اچھے مرد کار کی تلاش میں کامیابی کے بعد بڑی نازک ذمہ داری سامنے آتی ہے کہ اس کے فکر و کردار کے حسن کو خوبی سے اُجاگر کیا جاسکے اور اس کو ایک حد تک مثالی حیثیت سے سامنے رکھا جاسکے۔ اسے اس انداز سے سامنے لایا جائے کہ پڑھنے والے کا انسانیت پر اعتماد قائم ہو کہ آدمی مزاحمتوں اور کمزوریوں کے باوجود بند ہو سکتا ہے، آدمی لپٹی کی طرف لے جانے والے محرکات کے ساتھ معرکہ لڑ سکتا ہے۔ اتنا بھی کافی نہیں۔ کامیاب شخصیت نگار وہ ہے جو اپنے قاری میں بند تر ہونے کا دلولہ اور ایک مثال سے سبق لے کر بہتر انسان بننے کا عزم پیدا کر دے۔ شخصیت نگار جب اس تعمیری مشن کو سامنے رکھ کے کام کرتا ہے تو اس میں چھوٹی چھوٹی بشری کمزوریوں سے درگزر کرنے کا جذبہ کار فرما ہو جاتا ہے۔ جو جتنا بڑا شخصیت نگار ہوگا، وہ اتنا ہی بڑا معاف کرنے والا بھی ہوگا۔

بخلاف اس کے اگر کوئی شخص چھوٹی موٹی کمزوریوں سے چشم پوشی کرنے کے بجائے اُلٹا نمایاں اور ممتاز اور نیک نام اور خوش اطوار شخصیتوں میں کریمہ کریمہ کر کمزوریاں تلاش کرتا ہے، ان کو پھیلا پھیلا کر دیکھتا اور دکھاتا ہے تو گویا وہ انسانی تاریخ کو بدشن کرنے والی قبیوں کو گل کر دینے کے درپے ہے۔ وہ انسانوں کے اندر انسانیت کے متعلق مایوسی پھیلا دینے کے لیے کوشاں ہے۔ اس کی مسامی کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہ نکلے گا کہ اس کے پڑھنے والے یہ رائے قائم کر لیں کہ اُونچے سے اُونچے انسان بھی درحقیقت پست تھے اور اچھے سے اچھے افراد بھی صحیح معنوں میں اچھے نہ تھے۔ یہ تاثر سربے سے اس اکساہٹ کا راستہ بند کر دے گا جو عام اور متوسط درجے کے انسانوں میں عظمتِ انسانیت کی طرف بڑھنے کا سبب بنتی ہے۔ پس یہ سیرت نگاری تعمیرِ انسانیت کے بالکل برعکس تحوّلِ انسانیت کی ایک خطرناک کوشش ہوگی۔ سیرت نگاری کا یہ رُخ پوری انسانیت کو پستی کے رُخ پر ڈال دے گا۔ ایک طرف کچھ لوگوں کو بڑے لوگ اور عظیم شخصیتیں کہ کر پیش کرنا اور دوسری طرف ان کی زندگی میں کمزور اور پست پہلو نکال نکال کر دکھانا سوائے اس کے کس نتیجے تک پہنچا سکتا ہے کہ کمزوری اور پستی سے کوئی مضر نہیں اور یہ کہ بڑے لوگ اور عظیم شخصیتیں بھی ایک دھکوسل ہیں۔

تعمیرِ پسندانہ ذہن سے جیب بھی سوچے تو ماننا پڑے گا کہ نئی نسلوں کے بطن سے ہمیں اسلاف کے ہاں سے یا آئندہ نسلوں کے سامنے معاصر شخصیتوں کے ہاں سے چُن چُن کر اچھے اور صاف، اچھے اخلاق اور اچھے کارناموں کو لانا ہے میراث جو پیچھے سے آگے کو منتقل ہونی چاہیے وہ صرف خیر و خوبی کی میراث ہے کمزوریاں جو اہر کے خزانہ میں شامل نہیں کی جاسکتیں جن کو آگے منتقل ہونا ہے۔ پس شخصیت نگار کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ سوانحی مواد کی چھٹائی کرے، وہ مشاہد و مطالعہ کے پورے حاصل کو فکر کے کھیان میں ڈال کر بھس کو اڑا دے اور غلے کو محفوظ کر لے۔ غلے کے ساتھ بھس کا پایا جانا کوئی انہونی بات نہیں، مگر بھس اس قابل بہر حال نہیں ہے کہ اسے غلے کے ساتھ ملا جلا کر اسلاف کی طرف سے اخلاف کی جھولی

میں ڈال دیا جائے۔

ہم مسلمانوں کے ہاں سوانح نویسی اور شخصیت نگاری کا فن ٹھیک اسی تعمیری نقطہ نظر کے ساتھ پروان چڑھا ہے۔ سب سے پہلے قرآن نے انبیاء اور بعض صلحاء کی زندگی کی تصویریں تیار کر کے وہ منہج معین کر دیا جس پر شخصیت نگاری کا نشوونما ہونا چاہیے۔ قرآن نے بہترین شخصیتیں لیں اور ان کی بہترین نقشہ کشی اچھے سے اچھے زاویوں سے ہمارے سامنے کر کے رکھ دی۔

اور قرآن ہی تھا جس کی شخصیت نگاری کے ساتھ ”اسوہ“ اور ”سنت“ کا تصور شامل تھا، یعنی جس کو پیش کیا نمونہ بنا کر پیش کیا اور جو بھی پہلو سامنے رکھے قابل تقلید بنا کر رکھے۔ اسی طرح حدیث رسالت میں انسانیت کے جن گہائے سرسبز کو سجا کر پیش کیا گیا ہے ان کی خوشبو اور رنگینی صد ہا ہاروں کا سرمایہ قرار پائی ہے۔ قرآن حدیث نے جو راستہ بنا دیا تھا اس پر چل کر ہمارے سوانح نویسوں اور شخصیت نگاروں نے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی شخصیتوں کے مرتعے تیار کیے جن کا ہر ورق اور ہر نقش آج ہمیں درسِ رفعت دیتا ہے۔

اس کے برعکس اہل کتاب کے ہاں جب پستی آئی تو انہوں نے اپنے انبیاء کی عظیم و مقدس شخصیتوں تک کے خاکوں میں انہی گھٹیا عادات و اطوار کا رنگ بھر دیا جو ان میں پھیل گئی تھیں۔ پست ذہن و کردار کا آدمی عظیم ترین شخصیت کو موند بنا کر پست کر دیتا ہے۔ چنانچہ بائبل میں خدا کے بہترین برگزیدہ بندوں کے دامن عصمت پر بدترین داغ دکھائی دیں گے۔ اپنے بہترین لوگوں کو حبس انہوں نے اس رنگ میں دیکھا اور دکھایا تو وہ خود اور زیادہ پستی میں گرتے چلے گئے۔ انہوں نے نیکی اور عظمت کے دیوں کو خود ہی گل کر دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ تاریکیوں میں بھٹکتے رہ گئے۔

آج مادہ پرست یورپ نے سیرت نگاری کا ایک نیا مدرسہ فکر حقیقت نگاری کے نام سے قائم کیا ہے اور اس کا خوب دور دورہ ہے۔ مغرب کا سیرت نگار ایک غیر جانبدار نہ مقام پر قدم جما کر بالکل ایک کیمرسے کا سا پارٹ ادا کرنا چاہتا ہے۔

جو جذبات سے بالکل عاری ہو کر مختلف زاویوں سے تصویر لے رہا ہو۔ یہ تصویر گری کتنا ہی دلاؤ زہن ہوا کرے، تعمیر انسانیت کا ذریعہ بہر حال نہیں بن سکتا۔ آج کے حقیقت نگار لازم سمجھتے ہیں کہ وہ پیش نظر شخصیتوں میں کوشش اور کاوش کر کے بھی کچھ کمزوریاں تلاش کریں۔ اگر کمزوریاں سامنے نہ ملیں تو واقعات کی گہرائی میں ڈوب کر بھم پھپھائیں۔ وہ اگر ثابت نہ ہو سکیں تو کم از کم ان کے ہونے کا ظن غالب پیدا کر دیں اور کچھ ہاتھ نہ آئے تو پھر دور ابتداء کی ان کمزوریوں کو اچھالیں جن سے لڑ کر اور جن کو پیچھے چھوڑ کر ایک آدمی عروج کی منزلیں طے کرتا ہوا کسی مقام عظمت تک پہنچا ہو۔ یہ بھی نہیں تو عمیق نفسیاتی تجزیہ کر کے اور بچپن کے واقعات کو سامنے رکھ کر یہ ثابت کر دکھائیں کہ یہ جو کچھ عظمت و رفعت دکھائی دیتی ہے یہ خود کسی کمزوری کا مظہر یا رد عمل ہے۔

جن تمدنوں میں اخلاقی انحطاط پیدا ہو جاتا ہے ان میں سوانح نویسی اور شخصیت نگاری کسی ایسے ہی نیچ پر بڑھتی ہے اور اس میں سوانح نویس اور شخصیت نگار کا غیر شعوری یا ہم شعوری ایک مقصد بن جاتا ہے کہ وہ اپنی اور اپنے دور کی اخلاقی پستیوں کے لیے وجہ جواز فراہم کرے۔

بہر حال یہ حقیقت نگار نہ رنگ کی شخصیت نگاری اس مشن اور پیغام سے خالی ہو جاتی ہے جو شخصیت نگاری کی روح ہے۔ سچا شخصیت نگار محض ظلم کش نہیں ہوتا اور اس کا کام دفتر ادب میں چند خوبصورت اور رنگین خاکوں کا اضافہ کر دینے تک محدود نہیں ہوتا بلکہ وہ موجودہ انسانوں اور آنے والی نسلوں کو انسانی شرف کے لحاظ سے بلند تر کر دینے کا مشن اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ یہ مشن اسی کے کام میں جذباتی روح بھر دیتا ہے۔ وہ کسی طرح اپنے اندر مصنوعی غیر جانب داری اور بے تعلقی پیدا نہیں کر سکتا۔ اس کی حقیقت پسندی اور راستبازی اسے اس کا پابند تو بناتی ہے کہ وہ انتخاب کردہ شخصیت کی خوبیوں کے بیان میں کوئی بے جابالغہ نہ کرے اور نہ اپنی طرف سے کچھ خوبیاں گھڑ کر اس کے ساتھ چپکا دے، لیکن اس کی حقیقت پسندی اور راستبازی یہ تقاضا نہیں کرتی کہ وہ ڈھکے چھپے پہلوؤں

کو کرید کر لانا کچھ کمزوریاں تلاش کرے، اور وہ ثابت نہ ہوں تو ان کے ہونے کا گمان بد ضرور پیدا کر دے۔ وہ تو ہے ہی خیر و خوبی کا بوجیا اور خیر و خوبی کو دوسروں تک پہنچانے کا واسطہ۔ وہ حسن کا متلاشی ہے اور اسے زیادہ سے زیادہ انسانوں تک منتقل کرنے کا وسیلہ۔

یہ ہے میرا ذہنی شخصیت نگاری کے متعلق۔ اس ذہن کے ساتھ میں نے ایک درخشاں شخصیت کو موضوع بنایا ہے۔ جہاں تک میرے انتخاب کا تعلق ہے مجھے اپنے اوپر اطمینان ہے کہ میں نے انتخاب اچھا ہی کیا ہے۔ لیکن اس کے آگے کا یہ سوال کہ اس کتاب میں جمع شدہ مضامین میں میں نے شخصیت نگاری کہاں تک کی ہے اور پھر اس کا حق کہاں تک ادا کیا ہے، اس کا جواب میں نہیں دے سکتا۔ اس کا جواب ہر پڑھنے والا اپنے لیے خود ہی تجویز کرے گا۔

میں اپنے تجربے کی روشنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود میں نے مولانا کی شخصیت پر جو کچھ لکھا ہے اس نے مجھے یہی احساس دلایا ہے کہ مولانا مودودی کے شخصیت نگار کی ذمہ داری سے عمدہ برآ ہونا میرے بس میں نہیں ہے۔ اس کام کے لیے میرے اندر جس درجہ کا بڑا انسان موجود ہونا چاہیے وہ شاید موجود نہیں۔ دراصل مولانا مودودی کی شخصیت کی تصویر اتنی پھیلی ہوئی ہے اور اس کے اتنے درخشاں گوشے سامنے ہیں کہ ان سب کا احاطہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر سوال صرف اسے پیش کر دینے کا نہیں، بیش اس طرح کرنا ہے کہ قاری یہ محسوس کرے کہ جیسے اس نے تصویر اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔

مولانا کے اندر ایک دائمی حق، ایک متکلم اسلام، ایک مفکر حیات، ایک ادیب، ایک خطیب، ایک سیاسی قائد، ایک تنظیم کار یک وقت جمع ہیں، ان کی شخصیت سیاسی و تاریخی اور علمی و ادبی ہر لحاظ سے بے عدا ہم ہے، اور پھر اس کے ساتھ حسن کردار کا اجتماع ان کو اپنے دور کی ایک قیمتی شے بنا دیتا ہے مگر کسی ایسی جامع شخصیت کے حسن کو دوسروں تک منتقل کرنا ٹیڑھی کھیر ہے۔ اس کے

یہ معنی نہیں کہ اس کام کو کیا ہی نہ جائے۔ کوشش ہی کی راہ کامیابی کی منزل کو جاتی ہے۔ بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں ان کے شخصیت نگاروں کا قلم زندگی دیتا ہے اور نہ وہ ہمیشہ گنہگار میں پڑی رہتیں۔ چنانچہ ڈاکٹر جانش کے متعلق کارلائل نے ٹھیک کہا کہ اس کا نام شاعر اور قصہ گو یا مقالہ نگار اور مؤلف ہونے کی بناء پر زندہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے تو باسویں کی لافانی تصنیف کے اوراق کے بل پر زندہ ہے۔ اس سوانح عمری کے متعلق کہا جاتا ہے کہ دنیا کے سوانحی لٹریچر میں اپنا جواب نہیں رکھتی۔

دوسری قسم کی شخصیتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کی عظمت ان کے سوانح نگاروں کو بھی شہرت و عظمت کے مقام پر لا کھڑا کرتی ہے۔ شخصیت نگار کو کسی حسین شخصیت کے حسن سے اسی طرح حصہ ملتا ہے جس طرح مامون نے محبوبہ کی طرف پیچھے ہوئے قائد کی آنکھوں کے متعلق لکھا تھا کہ

أَدَى أَشْرَآءُ مِنْهُ بِعَيْنَيْكَ بَسْبَنًا
لَقَدْ أَخَذَتْ عَيْنَاكَ مِنْ عَيْنِيهِ حُبًّا

اتیری آنکھوں نے میری محبوبہ کی آنکھوں سے حسن کا جوہر قبول کیا ہے۔
میں اس کا واضح اثر تیری آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں)

اس کی مثال میں مولانا مودودی کی شخصیت کو پیش کیا جاسکتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو آج یا کل مولانا کی شخصیت یا سوانح کو دنیا کے سامنے شایانِ شان طریق سے لائے گا اُس کا نام مولانا مودودی کے نام کے ساتھ زندہ رہے گا۔

آج نہیں کہا جاسکتا کہ یہ مقام حاصل ہوگا!

مولانا مودودی کی شخصیت اور سوانح میں بہت ہی غیر معمولی اہمیت کیوں پیدا ہوگئی ہے؟

سچ یہ ہے کہ شہرت کی زرنگاہ قہا میں دیکھ کر نگاہ مکتے ہی مواقع پر مڑ کی ہوگی مگر دائے ناکامی کہ ان قباؤں میں انسان کم ہی ملا۔ فرماں رواؤں کے ٹٹنے دیکھے، ادیبوں کے

چمنستان ہائے نگارش دیکھے، شعراء کی زمزمہ سنجیوں سے استفادہ کیا، جادو بیاں خطیبوں کو عقائد و احکام کی وضاحت کرتے اور کفر و ایمان کے فیصلے کرتے دیکھا مگر کم ہی ایسا ہوا کہ انسانیت کے حسن سے دامن نگاہ بھرا ہو۔ کیا پرچتے ہو۔

آدمیت! تیری تلاش رہی دیکھے میں پردہ ہائے نام بہت مگر مودودی کے اندر انسان کو موجود پایا اور زندہ پایا۔ اور اسے انسانِ عظیم پایا۔ مودودی کی عظمت تاریخی لحاظ سے یہ ہے کہ اس نے تاریخ کے دھارے پر بہنے والے انہو ہائے کثیر کے بالمقابل، دھارے سے لڑنے کا مسلک اختیار کیا ہے۔ بہنے والے وہ بھی ہیں جو پانی پر پڑے ٹکڑے جھانکے بہہ رہے ہیں۔ وہ بھی جو خوبصورت بھروں میں بہہ رہے ہیں، وہ بھی جو براہ راست موجوں کی آغوش میں جھولے لیتے ہوئے بہہ رہے ہیں، اور وہ بھی جو غوطے کھا کھا کر بہہ رہے ہیں اور یہ بہنے والے ایک ایک کر کے ڈوب بھی رہے ہیں۔ مادہ پرستی کے اس طوفانِ مغرب میں جو قیمتی عنصر دھارے کے خلاف لڑ رہا ہے یا کم سے کم قدم جمائے کھڑا ہے یا کھڑا رہنے کی سعی کر رہا ہے، اس کے درمیان مولانا مودودی کو ایک امتیازی مقام حاصل ہے۔ کیوں کہ وہ وقت کی ہوا کے ساتھ چلنے پر ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی راضی نہیں ہوئے، بلکہ برابر ہوا کا رخ بدلنے کے لیے کوشاں رہے ہیں۔

دراصل کسی دینی ملت کی ساری زندگی کشمکش کی زندگی ہوتی ہے کیونکہ اسے ایک واضح عقیدہ اور معینہ ضابطہ کے تحت پورے نظام کو چلانا ہوتا ہے۔ مگر حالات کی ہوائیں موافق ہی نہیں، مخالف ہو کر بھی چلتی ہیں۔ مخالف ہواؤں کے چلنے پر سفینہ تمدن کا رخ اپنے اصولی نصب العین کی جانب رکھنا ایک کٹھن کام ہے۔ یہی کٹھن فریضہ ملت اسلامیہ نے بخوبی سرا انجام دیا مگر بعد میں بدلتے حالات کا مقابلہ کما حقہ جاری نہ رہا۔ ایک اصولی نظام کا رخ تاریخ کسی قدر موڑے گئی۔ مسلمانوں پر ماضی میں ایسے دو بڑے خوف ناک دور آئے۔ ایک عباسی دور، دوسرے سلطنت مغلیہ میں اکبر کا دور۔ ان دونوں موقعوں پر جو قوت سفینہ ملت کی ناخدائی کر رہی تھی وہ طوفانی

ہواؤں اور موجوں کے سامنے خم کھا گئی اور ان دونوں موقعوں پر طوفان سے لڑنے اور نظریہ اصول کو بحال رکھنے کی سعادت اُن مردانِ خدا کے حصے میں آئی جن کے پاس ایمان، علم اور کردار کے سوا کوئی دوسری طاقت نہ تھی اور اب تیسرا سنگین ترین دور درپیش ہے جس میں باہر سے فکری، سیاسی اور ثقافتی اثرات کا طوفان خوفناک رفتار سے پورے عالم اسلام میں اُٹھ رہا ہے۔ جدید تعلیم یافتہ طبقے اور ان سے اُٹھے ہوئے اربابِ قیادت جن پر قلعہ کے بھاؤ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ذہنی غلامی کے روگ نے ان سے تابِ مقاومت سلب کر لی ہے اور وہ ہنستے مسکراتے اور خوش امید کہتے ہوئے کنبیاں دشمن کے حوالے کر رہے ہیں۔ عالم وہ ہو گیا کہ۔

مستی سے اس نگاہ کی لے متب خیر دنیا تمام بزمِ خرابات ہو گئی
یہی وہ خطرناک مرحلہ تھا جس کے لیے اقبال نے یہ احساس قوم کو دلانا چاہا تھا
کہ تم میدانِ جنگ میں ہو اور یہ موقع نواسے جنگ سے لطف اندوز ہونے کا نہیں بلکہ
اس مردِ فردا نگر نے ”دورِ حاضر کے خلاف“ اس بھروسے پر اعلانِ جنگ بھی کر دیا تھا کہ
قوم کے نوجوان اس کے اعلان پر مصافحہ ہو جائیں گے۔ آج اگر وہ نعمہ طرائفِ جہاد اُٹھ
کے دیکھے کہ اس کے شاہین و عقاب کس شان سے پہا ہوئے ہیں تو اپنے رجز کو دہلیں
لے کر شاید مرثیہ پڑھنے پر مجبور ہو جائے۔

ہر حال اقبال کے اعلانِ جنگ کی لاج رکھی تو مولانا مودودی نے،
کہ خود ہی فکری و تہذیبی جنگاہ میں سینہ سپر نہیں ہوئے بلکہ قوم کے اندر سے
جی دار اور صاحبِ کردار عنصر کو اپنے گرد بیٹھا اور آج اگر معرکہ گرم ہے تو اس
شخص کے دم سے!

فیضی! احسنت ازیں عشق کہ دوراں امروز

گرم دار و ز تو ہنگامہ رسوائی را!

مولانا مودودی نے اس کوشش میں اپنی پوری زندگی کھپا دی ہے کہ حالات کے

سامنے جھک کر اپنے اصولوں کو مسخ کرنے کے بجائے ہم اصولوں کو قائم رکھنے کے لئے حالات سے جنگ کریں، اسلام کو ہم اپنی سہل طلبی کی وجہ سے تاریخ کے تابع نہ کر دیں بلکہ تاریخ کو مجبور کر دیں کہ وہ اسلام کے ہتھیار کے مطابق ڈھلے مودودی کا مشن یہ ہے کہ ہم مغربیت کے سانچے میں آرام سے نہ ڈھل جائیں، بلکہ مغربیت کے مقابل میں اسلامی نظریہ، اسلامی نظام حیات اور اسلامی تہذیب کو برپا کریں۔

یہ درحقیقت اپنی خودی کے تحفظ اور اپنی ہستی کی بازیافت کا پیغام ہے۔ اس پیغام سے اثر پذیر ہونے والوں کا احساس یہی ہو سکتا ہے کہ بے خودی لے گئی کہاں ہم کو
دیر سے انتظار ہے اپنا

مادیت کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لئے جس ایمان و شعور کی ضرورت ہے اسے نوجوانوں میں ابھارنے کے لئے مولانا مودودی نے ایک عظیم فکری کارنامہ سرانجام دیا ہے۔ ہزار ہا صفحات پر پھیلا ہوا اثر پھر فراہم کیا ہے جس میں کتاب و سنت کی حکمت اور علوم حاضر و دنوں کی روشنی میں تہذیب مغرب کے خلاف اپنا مقدمہ نہایت مدلل طور پر ثابت کیا ہے اور اسلام کی لمبا سی صدائوں سے لے کر اس کے اصول و احکام تک ہر چیز کو اس طرح منقح کر دیا ہے کہ اس دور کے عقلیت زدہ ذہن اس کے زیر اثر فکری انقلاب سے دوچار ہو جاتے ہیں اور انہیں محسوس ہوتا ہے کہ انہیں اپنی گمشدہ ہستی دوبارہ مل گئی ہے۔ مولانا مودودی نے اسلام کو انفرادی مذہب کی حیثیت سے نہیں پوری زندگی کے بہترین نظام عدل کی حیثیت سے متعارف کرایا ہے اور بے شمار دلوں کو اس کی برتری کے اعتراف پر مجبور کر دیا ہے۔ اتنا ہی نہیں انہوں نے اس نظام کو عملاً قائم کرنے کی جدوجہد کے لئے نوجوان طاقت کو اٹھا کھڑا کیا ہے، شہریوں میں دیہاتیوں میں، تاجروں میں، ملازمین میں، ادیبوں اور صحافیوں میں، طلبہ میں، خواتین میں، مزدوروں

ہیں، غرضیکہ ہر طبقے میں ایک فعال طاقت موجود ہو گئی ہے۔

اس معرکہ استدلال میں ایسی بھروسہ اور فتح مولینا مودودی کو حاصل ہوئی ہے کہ بے اختیار یہ شعر نوکِ قلم پڑا گیا ہے۔

صَحْنًا فَلَمْ نَتْرُكْ مَقَالًا لِصَاحِبِ

وَقُلْنَا فَلَمْ نَتْرُكْ مَقَالًا لِغَائِلِ

”ہم جب خاموش ہوئے تو کسی خاموش بیٹھنے والے کے لیے

کھنے کی کوئی بات باقی نہ رہی، اور جب ہم نے بات کی تو ہم نے کسی

بات کرنے والے کے لیے کوئی موضوع نہ چھوڑا۔“

مولینا مودودی کا لٹریچر آج پاکستان ہی کی ایک ایک بستی میں موجود نہیں ہے، بلکہ متعدد دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو کر عالم اسلام اور یورپ اور امریکہ میں بھی پھیل رہا ہے۔ اس کے نفوذ کا یہ حال ہے کہ مولینا کے مخالفین تک کے ذہنوں میں اس کی صدائے بازگشت سنائی دیتی ہے۔ اس لٹریچر کے چھپے ہوئے مسائل، اس کا طرزِ فکر اور اس کی اصطلاحات کس گوشے میں موجود نہیں ابارہا اوپنے اوپنے ایوانوں سے ایسی تقاریر سنائی گئی ہیں جن میں لٹریچر بول رہا ہوتا ہے یعنی سچے اب وہی سارے زمانے کی اداکھری ہے

مولینا مودودی محض حکیم، مفکر اور ادیب ہوتے اور صرف اپنا پیغام ہی دے جاتے تو بھی ان کی عظمت کے کنگروں کو چھونا بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا مگر انھوں نے انقلاب کی عملی جدوجہد کی ذمہ داریاں بھی اٹھائی ہیں اور مردانہ وار اٹھائی ہیں!

قوم کو پکارا، لبیک کہنے والوں کو جمع کیا، ان کو نظم میں پرویا، ان کی تربیت کی، نصب العین کے لیے ان کو وقت، قومی اور مال کی قربانی دینے کا درس دیا۔ ان کو سیاسی و عمرانی مسائل کا گرا شعور دیا، ان کو مفاد کی کش مکش سے بے نیاز رہ کر زندگیوں کو انسانی اور ملکی خدمات کے لیے وقف رکھنے کا جذبہ

دیا، پھر اس بہم شدہ قوت کے بل پر ایک طرف اتحاد پسند کیونسٹ، مغرب پرست اور جاہ طلب عناصر کی مزاحمت نظریاتی اور سیاسی میدانوں میں جاری رکھی، دوسری طرف عوام ملک کو اسلامی نظام کے لیے تیار کرنے کی مہم چلائی۔ اخلاقی فساد کا مقابلہ کرنے کے لیے ”انجمن تحفظ اخلاق عامہ“ کی تاسیس کی، تعلیم عوام کے لیے قرآن و حدیث کے درسوں، دارالمطالعوں، تعلیم بالقرآن کے اداروں اور اسکولوں اور مدارس کا اجرا کیا، وقت کے مسائل سے جمہور کو آگاہ رکھنے کے لیے سلیجے ہوئے خطیبوں اور مقررین کی ایک بہت بڑی ٹیم میدان میں اتاری، محنت کشوں کو ان کے حقوق دلوانے کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا، غریب طبقوں کو بیماریوں سے بچانے اور بڑے بڑے مواقع مصیبت پر سہارا دینے کے لیے شعبہ خدمت خلق قائم کیا۔ خواتین میں دین، اخلاقیات، اجتماعی مسائل کا شعور اور جدوجہد کا جذبہ پھیلانے کے لیے ان کی تنظیم کی، نوجوان طلبہ کو الحاد، کیونزم اور مغربیت کا مقابلہ تعلیمی دائروں میں کرنے کے لیے خطوط کار بہم پہنچائے اور ان کو رہنمائی اور تربیت دی، ادب کی دنیا میں اسلامی قدروں کے مشعل بردار کھڑے کیے، غرضیکہ زندگی کے ہر شعبے میں تعمیر نو کے لیے ایک حرکت پیدا کر دی۔ آج اتنی رفیع الشان دینی و قومی خدمات کو انجام دینے والی مشین نصب ہو چکی ہے اور اس کے پرزے حرکت کر رہے ہیں۔

بد قسمتی سے مولینا مودودی کو نہایت گھٹیا حریفوں سے سابقہ پڑا اور زمانے نے اس داغی فلاح کا خیر مقدم اولاً گالیوں، پھبتیوں، الزام تراشیوں اور تکفیر و تفسیق سے کیا (اور یہ سلسلہ کسی نہ کسی حد تک برابر جاری رہا ہے) اور پھر غداری اور تخریب اور پاکستان دشمنی کے سیاسی الزامات وضع کیے گئے۔ یہاں تک کہ آخر کار سیفٹی قوانین کے ترکش سے تیر برسائے جانے لگے۔ قید و بند کے دور آئے اور بالآخر ایک دن اس مسافر راہ حق نے دیکھا کہ پھانسی کی کوٹھڑی اس کی مترل بن گئی ہے۔

چلی تھی بات جو منبر سے، دارتک پہنچی
 قلم کی نوک سے خنجر کی دھارتک پہنچی
 مگر صدائیری گردوں کے پارتک پہنچی
 ظلم و جور کی یہ بھٹی ہر داعی حق کے لیے گرم کی جاتی ہے۔ کیونکہ بغیر اس سے
 گزارے کھرے کھوٹے کا امتیاز نہیں ہو سکتا ہے۔
 بچہ گیر ندعیار ہو سس و عشق و گر
 رسم بیداد مبادا ز جہاں برخیزدا
 اسی لیے عشق کی نگری کا یہ دستور ہے کہ کلمہ خیر کہیے اور گالیاں کھائیے۔
 پھول برسائیے اور کانٹوں سے دامن بھریئے، موتی ٹائیے اور پتھر کھائیے۔
 بے لوث خدمت کیجیے اور مجرم ٹھہریئے۔ راستی کے مسلک پر چلئے اور تعزیر
 بھگتیئے۔

مولینا مودودی کی شخصیت، بفضلہ تعالیٰ ان بھٹیوں سے گزر کر کھرا سونا
 ثابت ہوئی۔

اور آج اس لمبی کشمکش، عمر بھر کی تعمیری جدوجہد اور امتحانی بلا کی لذت کشی
 نے صورت ایسی پیدا کر دی ہے کہ مولینا مودودی راہ حق کی ایک علامت ٹھہرے
 ہیں۔ امام احمد بن حنبلؒ مقبوت سے گزرنے کے بعد اپنے دور میں علامت حق
 بن گئے تھے اور ان کی ذات معتزلہ اور دوسرے فتنہ طرازوں کے مقابل میں محاذ
 سنت کا ایسا مرکز بن گئی تھی کہ ایک شاعر لپکار اٹھا۔

ثوبی اذا لاہوی جہلاً لا یتحدی مبعضا وقوف ذالتقوی یحب ابن حنبل

”تو بندگانہ ہوس کو دیکھتا ہے کہ وہ جہالت زدہ ہوں گے اور احمد بن

حنبلؒ سے بغض رکھتے ہوں گے اور اہل تقویٰ کو تو اس علامت

سے پہچان سکتا کہ ابن حنبلؒ کے لیے ان کے دلوں میں محبت موجزن ہوگی“

مولینا مودودی بھی اس دور میں اور اس ملک میں حق کے محاذ کی ایک

نمایاں علامت بن گئے ہیں۔ وہ ایک شخص نہیں رہے، بلکہ ایک دعوت، ایک

پیغام، ایک تحریک، ایک جدوجہد، ایک نظام زندگی اور ایک انقلابی محاذ کا منظر ہیں۔

یعنی مشاہدہ ہے کہ صد ہا لوگ آتے ہیں، ایک نظر مولینا مودودی کو دیکھتے ہیں اور بس اتنے ہی سے ان کی امیدیں، انگلیں اور ہمتیں استوار ہو جاتی ہیں۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ تجدید و احیائے اسلام کا کام اس تاریک ترین دور میں بھی ہو سکتا ہے۔ انھیں یقین ہو جاتا ہے کہ رات کتنی بھی لمبی ہو اس کی کوکھ سے صبح جنم ضرور لے گی۔

اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مودودی کے اندر جو انسان عظیم پایا جاتا ہے وہ بہ حیثیت انسان کشمکش اور امتحان ہی کے مراحل میں نہیں، بلکہ غیر معمولی درجے کی شہرت و اعزاز کے درمیان بھی برابر حُسنِ پاش رہا ہے۔ اس کی طرف سے کسی کو کچھ بھی گھٹیا پن کا تجربہ نہیں ہوا۔

ہزارہا انسان اس سے ہر سال ملتے ہیں۔ ہر روز مختلف طبقوں کے اور علاقوں کے نت نئے ملاقاتی آتے ہیں، مختلف قسم کے ظروف و احوال میں اسے دیکھتے ہیں مگر اسے دیکھ کر کبھی کسی کو مایوسی نہیں ہوتی۔

حتیٰ کہ اس کے نادان حریف بھی تنہائیوں میں یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ آدمی بس وہ ایک ہے جو نہ کبھی بکا، نہ جھکا۔

جی ہاں! لوگوں نے عجیب عجیب حرکتیں کیں۔

بعض نے اسے نظر انداز کرنا چاہا کہ گویا وہ موجود ہی نہیں۔ انھوں نے اس سے آنکھیں بند کر لیں، لیکن ان کے مساموں کو بھی دکھائی دیا کہ ایک کوہِ گراں سامنے کھڑا ہے اور یہ تردید نہیں کی جاسکتی کہ وہ موجود نہیں ہے یا وہ محض ایک ذرہ ناچیز ہے، بعض نے بہت اونچی اونچی مندریں چھا کر مصنوعی مناصب کی بلندیوں سے اسے دیکھا کہ شاید وہ اس طرح ان کے مقابلے میں پست رہ جائے گا مگر اس سرو بلند و بالا کا قامت کوتاہ نہ ہو سکا۔ بعض نے اسے ”ملا“ کہہ کر ادنیٰ

بنانا چاہا، مگر اندازہ ہوا کہ بحیرہ عرب کوچہ بچہ کہہ کر سیکڑنے کی کوشش کا کچھ حاصل نہیں۔ یہ مقام قدرت کی دین ہے۔ کیا خوب کہا تھا، بغداد کے زہد شاعر ابو نواس نے کہ

ولایطمئن فی ذالک منی طامع

ولا صاحب التاج المخضب فی القصر

(مجھ سے میرے مقام فخر کو چھیننے کے لیے کسی شائق کا جی نہ لہجائے، حتیٰ کہ اس تاجدار کو بھی اس کے درپے نہ ہونا چاہیے جو قصر شاہی کے سراپردہ میں دربانوں کے درمیان گھرا بیٹھا ہے۔)

ایسی درخشاں شخصیت کی سوانح نگاری یا شخصیت نگاری کی ذمہ داری اٹھانے والوں کے لیے ایک اہم کام یہ ہے کہ اس کی شخصیت کا صحیح مرتبہ اور مقام اور موقف واضح کریں۔ ہونے کو تو یہ کام از خود ہو رہا ہے اور ایک شمع روشن کے گرد کتنا بھی غبار کیوں نہ پھیلا رہے وہ اپنے تعارف کے لیے اس کی محتاج نہیں ہوتی کہ کوئی قصیدہ خواں یہ بیان کرے کہ یہ شمع ہے اور اس کی روشنی بھی ہے۔ ابو نواس کا جو شعر اُد پر درج ہوا اسی کے ساتھ ایک مصرعہ ہے۔

فبی عن جمیع الناس حسبی من الفخر

(میرا دہن، یعنی کلام تمام لوگوں کے مقابلے میں میرا سر بلبل افتخار بننے کو کافی ہے)

سومولینا مودودی کے لیے بھی ان کا اپنا ایمان و کردار ان کا مقام متعین کرنے کے لیے کافی ہے، مگر معاشرت زدہ عناصر (خصوصاً سیاسی حلقے) جب کسی کام کے آدمی کے گرد تعصبات اور غلط فہمیوں کا غبار پھیلا دیتے ہیں تو بہت سے لوگ استفادہ کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تا اُن کہ حقیقت از خود ان سے اپنا حقیقت ہونا تسلیم کر آئے۔

بڑا سوال یہ ہے کہ معاشرے میں تاریخ میں، اور اپنے دور میں اس کی جگہ

کیا ہے؟

معاشرے میں لوگوں نے اسے زیادہ سے زیادہ علماء کی صفوں میں جگہ دی ہے۔ تاریخی کشاکش کے لحاظ سے اسے حریفوں نے ایک اقتدار طلب شخصیت کے رنگ میں دکھانا چاہا ہے اور دور کے لحاظ سے اسے بیرونی اور اندرونی مخالفین نے مغرب کے اسلام دشمن پروپیگنڈا کی مروجہ اصطلاح کے مطابق ایک قدامت پسند اور رجعتی شخصیت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ معاشرے کے موجودہ طبقوں میں سے کسی میں بھی مولانا کی ذات پوری طرح نصب نہیں ہوتی، ان کے لیے ایک نئی جگہ درکار ہے۔ کیونکہ وہ قدیم و جدید طبقوں کے درمیان بالفاظ خویش پیچ کی راس کے آدمی کی حیثیت سے کھڑے ہیں۔ تاریخی کشاکش کے لحاظ سے وہ اسلامی نظریہ اور اصولوں کو برسرِ اقتدار لانے کے لیے کوشاں ہیں۔ دور کے لحاظ سے وہ علم اور سائنس کی ساری ترقیوں سے استفادہ کرنے اور مسائل تازہ کو اجتہادی زاویہ نگاہ سے حل کرنے کے داعی ہوتے ہوئے مادیت کا طلسم توڑ کر انسانیت کی لازوال اخلاقی قدروں پر تمدن کی بنیاد رکھنے کے خواہاں ہیں۔

مگر کم لوگ، اور مخالفین میں تو بہت ہی کم لوگ ان کے صحیح مقام کو جان سکے ہیں۔ یہ کام مولانا کے سوانح نگار اور شخصیت نگار کا ہے کہ وہ ان کو صحیح مقام پر دکھائے۔

میرا کام محض تعارف کرانے تک محدود ہے اور شخصیت نگار کا کام اس سے آگے شروع ہوتا ہے۔

ایک انسان

کہتے ہیں کہ پاکستان میں خوراک کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے، اسلحہ کی کمی ہے۔ اور دوسری طرف آدمیوں کی بہتات ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہاں سب سے خوفناک آدمیوں ہی کا توڑ ہے۔ کوئی قوم اگر آدمیوں کے قحط سے دوچار نہ ہو تو اور ہر چیز کی کمی وہ پوری کر لے جاتی ہے۔ بلاشبہ مرد و زن کا بے پناہ ہجوم یا ایک ٹھاٹھیں مارتا سمندر ہے جو پاک زمین کے حصے میں آیا ہے۔ دس کروڑ نفوس! ان میں وزیر بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، ایم ایل اے بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، ادیب اور اہل فن بھی ہیں، تاجر اور صنّاع بھی ہیں، سپاہی اور سپہ گر بھی ہیں، لیکن انسان بہت ہی کم ہیں۔ ”بڑے آدمی“ ہماری قسمت میں بہت لکھے گئے ہیں لیکن ”آدمی“ ہمارے پاس نہیں ہیں! آج بھی ہمارے شہر زندگی کے گرد پیر روی کا شیخ ”چراغ ہاتھ میں لیے سرگرداں ہے اور لاپ رہا ہے کہ ”انسانم آرزوست!“ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں روایتی مردم شماری کا ریکارڈ کئی اونٹوں کا بوجھ ہو، لیکن اگر ہم اپنے ہاں کے ہر ذی عقل ”معاشرتی حیوان“ کو محض بطور مروت انسان کہنا چھوڑ دیں تو پھر شاید مردم شماری کا سارا اندراج چاول کے ایک دانے پر ہو سکے گا! — یہ آپ نے سنا ہوگا کہ ماہر فن خطاط چاول کے دانے پر پوری سورہ یسین لکھ دکھاتے ہیں! ہمیں آدمی بننے کے لیے ابھی ارتقا کی بڑی لمبی اور کٹھن راہ طے کرنی ہے۔

”آدمی“ گوشت اور ہڈی کے اس بولتے اور چلتے پھرتے ڈھانچے کو نہیں کہتے جس پر چند اندرونی خواہشات سواری کرتی ہیں۔ آدمی نام ہے شعور اور احساس کا، آدمی نام ہے اصول اور ایمان کا، آدمی نام ہے سیرت اور اخلاق کا۔ اور یہ مخلوق ہمارے ہاں ایک ناقابلِ ذکر اقلیت کا مقام رکھتی ہے۔

ابوالاعلیٰ مودودی اس اقلیت کا ایک فرد ہے۔ ”ایک آدمی!“
 وہ اگرچہ ایک انقلابی مفکر بھی ہے، ایک سحر طراز ادیب اور خطیب بھی،
 لیکن اس کی بڑائی کا اصل راز یہ ہے کہ وہ ایک آدمی ہے ایک ایسا آدمی جو
 پاکستان بھر میں نمایاں ہے۔ اگر ہم ہمالہ کی کسی چوٹی پر کھڑے ہو کر ارضِ پاک
 پر نگاہ ڈالیں تو شاید پہلی نگاہ اسی شخصیت کے حصے میں آئے گی۔ آخر کیوں؟
 اس لیے کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کی اہمیت کسی آبائی جاگیر، کسی سرکاری
 عہدے، کسی خاندانی منصب اور کسی مصنوعی شہرت اور نمائشی پروپیگنڈے کے
 سبب نہیں، بلکہ محض ایک نظریہ و مقصد، ایک سیرت و کردار، ایک سرگرم عمل انسان
 کے بل پر ہے۔ وہ بڑا آدمی ہے تو فقط اس بنیاد پر کہ وہ ایک آدمی ہے، وہ ایک
 انسان ہے!

ہاں مگر۔۔۔ اب مودودی ایک فرد کا نام نہیں رہا۔ اب اس لفظ کو
 بولتے ہی زندگی کا ایک مکمل فلسفہ، ایک اجتماعی کیریئر، ایک سیاسی تصور، ایک
 منظم تحریک اور ایک نصب العین نگاہوں کے سامنے آجاتے ہیں۔ مودودی کا
 نام ملتے ہی اسلامی دستور کے مسائل ذہن میں ابھرنے لگتے ہیں اور اسلامی نظام
 کا ہیوولی آنکھوں میں پھر جاتا ہے اس معیار کی شخصیتوں کو ہمیشہ دیکھا اور دکھایا جاتا
 ہے۔ دیکھنا اور دکھانا ایک تو ”اکابر پرستی“ کے گھٹیا جذبے سے ہوتا ہے، لیکن اس
 دیکھنے اور دکھانے کا ایک اعلیٰ محرک بھی ہے اور وہ یہ کہ اُن اوصاف اور
 عادات کو معلوم کیا جائے جنہوں نے ہم جیسے کسی پیکر آب و گل کو اپنا نئے نوع
 کے لیے بہت بڑے پیمانے پر خیر و برکت کا سرچشمہ بنا دیا ہوتا ہے۔ اس تحریک کا
 منشاء بندگانِ خدا کے لیے ایک نیا ذہنی دیوتا گھڑ کے پیش کرنا نہیں ہے بلکہ ہم ہی
 جانتا چاہتے ہیں کہ یہ شخص جس کے نام سے پاکستان کا ایک اُن ٹھہر دیہاتی تک طائف
 ہے اور جس کا حلقہ تعارف عراق اور شام اور حجاز تک پھیلا ہوا ہے آخر اس کا اصل
 جوہر شخصیت کیا ہے!

جو لوگ بڑے آدمی کہلاتے ہیں ان کی سب سے بڑی چھوٹائی یہ ہوتی ہے کہ ان کا بڑا پن بالعموم ان کی شخصیت پر باہر سے ایک خول کی طرح چڑھا ہوتا ہے۔ اس چمکتے دکتے خول کو دور ہی دور سے دیکھتے رہیے تو بڑی مرغوبیت طاری رہتی ہے۔ اس کے اندر کے آدمی سے اگر ٹھہیر ہو جائے تو ناظر کے تصورات کے محل چکنا چور ہو جاتے ہیں، لیکن مودودی کی شخصیت اپنے بیڑنی مظاہر سے لے کر اپنے باطنی جوہر تک بالکل یکساں اور یک آہنگ ہے، بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ مودودی کی سوانح عمری اس کی پیشانی اور چہرے پر لکھی ہوئی ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم جلا وطنی کا دور ختم کر کے واپس تشریف لائے تو کسی موقع پر ریل میں سفر کرتے ہوئے لاہور سے گزرے۔ مولانا مودودی ان سے ملاقات کرنے پلیٹ فارم پر پہنچے، مگر کچھ معلوم نہ تھا کہ مولانا سندھی کس درجے میں ہیں۔ تلاش میں تھے کہ مولانا سندھی مرحوم نے دیکھتے ہی غافل طور پر متوجہ کر کے (غالباً کھڑکی سے) مصافحہ کیا اور پہلے سے ملاقات نہ ہونے کے باوجود بڑے جزم و یقین کے ساتھ استفہامیہ انداز میں فرمایا۔ ”آپ مولانا مودودی ہیں نا؟“ پہلی بار ایک چہرے کو اور وہ بھی ایک نظر دیکھ کر غائبانہ تعارف کے بل پر ایک شخصیت کو پہچان لینے کی جو حیرت انگیز نظیر سندھی صاحب نے قائم کی وہ خود شاہد ہے کہ مودودی کا ظاہر اس کے باطن کا کتنا مکمل آئینہ دار ہے۔ ظاہر و باطن کے درمیان خود پیدا کردہ فاصلے نہیں ہیں، تصنع اور تکلف کے پردے نہیں ہیں، تضاد اور تناقض نہیں ہے دور سے جو کچھ دکھائی دیتا ہے، قریب آکر وہی اور زیادہ نکھر کر نگاہوں میں آجاتا ہے۔

آج سے سترہ اٹھارہ برس پہلے کی بات ہے، اور اگر میں ان برسوں کی گفتی کر کے گن نہ لیتا تو میرا گمان یہی ہوتا کہ گویا کل کا واقعہ ہے۔
 — میں ابھی اپنے گاؤں ہی میں مقیم تھا اور آئندہ زندگی کے متعلق بنتے

گہڑے نقشوں میں گم سم کچھ لکھنے، کچھ سوچنے اور زیادہ تر پڑھنے اور سمجھنے میں مصروف! اُس چھوٹی سی دور افتادہ دیہی آبادی کے پانچ پوسٹ آفس میں ہر روز ڈاک کا میلہ سا جو تھیلہ آیا کرتا تھا اس میں میرے نام کا کوئی نہ کوئی اخبار یا رسالہ ضرور ہوتا۔ ایک رسالے میں مولانا کے نام سے جب پہلا مضمون میری نظر سے گزرا تو مضمون نگار کا نام ابوالاعلیٰ مودودی بڑا ہی عجیب لگا۔ یہ مضمون بھی کسی زور بیان کا متحمل نہیں تھا کیونکہ اس میں محض ایک اسلامی نو آبادی — دارالاسلام — کے عملی قیام کی دعوت دی گئی تھی۔ اس تحریر میں سادگی بیان کا حسن تو تھا ہی، مگر اس کا خاص اثر جواب تک میری کتاب ذہن کے اوراق پر ثبت ہے) یہ تھا کہ لکھنے والا ان تمام لکھنے والوں سے مختلف چیز ہے جنہیں میں جانتا تھا اور اس کے اندر بڑا غیر معمولی پن ہے۔ ہمارے ہاں کی روایت کا تقاضا یہ تھا کہ اس ترغیبی مضمون میں ایک توجہ انگیزی موجود ہوتی اور دوسرے روشنی روشن پہلو پیش کیے جاتے، لیکن نہیں، جذبات کے بجائے اس کا مزاج فکری تھا اور اس میں روشن پہلوؤں کے ساتھ مشکلات و موانع کو بھی قاری کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اس کے باوجود بغیر صحافیانہ اور خطیبانہ لفاظی سے مدد لیے، لکھنے والے نے اس میں پوری پوری ترغیبی روح پیدا کر دی تھی۔ اس مضمون کے بین السطور کے دھندلکے میں ایک نئی قسم کی شخصیت میرے سامنے تھی جسے پہچاننے سے تو میں قاصر تھا، لیکن جس کی جاذبیت نے مجھے اسی لمحہ نا اشنائی میں اپنی جگہ سے ہلا دیا۔ یہ کون آدمی ہے؟ یہ انوکھا سا نام کس کا ہے؟ یہ کیا اسکیم ہے؟ بس یہ

سہ ایسی آبادیوں کے ایک تخیل کا نقش میرے ذہن نے علامہ اقبال کے ایک مطبوعہ خطبے سے اخذ کیا تھا۔ اسی پس منظر کے ساتھ میں نے اس مضمون کو پڑھا۔ واقعہ میں بھی دارالاسلام کی اسکیم کے پیچھے اقبال کا ذہن کام کر رہا تھا۔

سوالات سامنے تھے اور مضمون کو بار بار پڑھا جا رہا تھا۔ والدِ محترم سے ذکر کیا اُن کو پڑھ کر سنایا۔ اس رسالے کے مدیر نے اپنے نوٹ میں خود بھی مجوزہ سکیم سے دل چسپی کا اظہار کیا تھا، لہذا ان کو خط لکھا اور خط کے جواب میں سرسری سی ابتدائی معلومات مزید حاصل ہوئیں مگر ان معلومات نے مزید تشنگی پیدا کر دی۔ میرے دل میں اس سے قبل صرف ایک ہی ملی شخصیت سے غیر معمولی دلچسپی کا فرما تھی — میرا اشارہ اقبال کی طرف ہے — لیکن اب ایک اور متوازی قسم کی شخصیت سے میری دلچسپی کا آغاز ہو چکا تھا۔ بعد میں غائبانہ تعارف کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا۔

۱۹۲۷ء کے بالکل آغاز میں ہفتہ بھر کا پروگرام بنا کر لاہور آیا اور دس گھنٹے سفر یہی تھا کہ اقبالؒ سے ملاقات کروں گا، بلکہ اس دور کے ذہن کے مطابق کہنا چاہئے ”زیارت“ جو بیک وقت پہل بھی ثابت ہوئی اور آخری بھی۔

چند ہفتے بعد اقبالؒ اپنا نغمہ حیات فروز پورا کر کے ازلی وابدی فضاؤں کی طرف پرواز کر گیا۔ ۱۹۳۸ء کے وسطی حصے میں مولینا مودودی کو قریب سے دیکھنے کا اشتیاق لیے ہوئے پٹھانکوٹ کا غزم باندھ کر دوسرا سفر کیا۔ غائبانہ تعارف تو اب کافی آگے تک جا چکا تھا، کیوں کہ ماہ نامہ ”ترجمان القرآن“ کے متعدد شمارے نگاہ سے گزر چکے تھے اور ”سیاسی کش مکش حقہ اول“ کے فکر انگیز مباحث دل و دماغ میں اپنی جگہ پیدا کر چکے تھے، نیز مولینا کے ساتھ کام کرنے والے ایک کرم فرما سے خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ یہاں اس امر کا ضمناً تذکرہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں اگرچہ ایک غیر سیاسی علاقے کا دیہاتی نوجوان تھا اور عملاً پارٹی پالیسی سے بے دخل تھا لیکن ملک میں مسلمانوں کو انگریزی استبداد اور متعصب ہندو اکثریت کی دو بلاؤں سے جو ہمت آزما کشمکش درپیش تھی اس سے نظری حد تک گہرا ربط رکھتا تھا۔ اپنی

پوری قوم کی طرح میں بھی اندھیرے میں تھا کہ اب کیا ہونا چاہیے اور راہ
نجات کیا ہے؟ مولینا مودودیؒ کی تحریریں دیکھ کر امید کی ایک کرن ہاتھ
آئی کہ شاید یہ شخص صحیح طرز پر سوچ رہا ہے اور ممکن ہے کہ اس کے ذریعے
انجمنوں کے اس جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ مل سکے جو واقعی تاریخ کی صورت
میں دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ میری ابتدائی دلچسپی مذہبی سے زیادہ سیاسی
تھی، لیکن خود اس سیاست کے اندر ”مسلم قومیت“ کی روح تہ نشین تھی۔
ہاں تو میں گھر سے چلا اور کچھ وقفہ دارالاسلام کی اسی نوآبادی میں رہ کر
مولینا مودودیؒ اور ان کے خیالات اور ان کی عملی سکیم کو سمجھنے کا ارادہ لے کر
چلا۔ بس والوں نے اپنی باری دوا آب نہر کے کنارے اتارا۔ کچھ دیر کھڑا کھٹا
رہا کہ کوئی دیہاتی آئے اور مزدوری لے کر سامان پہنچا دے۔ آخر اس بستی کا
خاکہ دب ”فقیریا“ ادھر سے گزرا اور جب اس کو معلوم ہوا کہ مجھے دارالاسلام
جانا ہے تو اس نے سوٹ کیس اور بستر سر پر رکھ لیا اور ہم چلے۔ میرا یہ رہنا
مجھے بسوں کی سڑک کے بجائے ریل کے پل کے راستے لے گیا جو نیچے سے
بند نہیں تھا اور ایک ایک قدم اس کے (غالباً سٹر) سیپروں پر رکھ کر
اسے پار کرنا پڑتا تھا۔ پہلے تو اتنے لمبے پل اور اس کے نیچے شور کرتے
اور بھڑے ہوئے رواں دواں پانی کو دیکھ کر دل دہل گیا۔ ارادہ کیا کہ واپس
ہو کر جرنیلی سڑک کے راستے نہر کو پار کر لوں، لیکن پھر خیال آیا کہ فقیہ یا
کے سامنے مجھے ایسی کمزوری نہیں دکھانی چاہیے۔ چلا، مگر دس پنیرہ سیپروں
پر لمبے لمبے ڈگ بھرنے کے بعد سر چکرایا، بیٹھ گیا، لیکن ایک بار پھر اسی
ہمت افزا خیال نے سہارا دیا اور پھر فقیریا کے نقوش قدم پر آگے بڑھنے
لگا جو بغیر پیچھے مڑ کر دیکھے بے ساختگی سے چلا جا رہا تھا۔ پل پار کرنے کے بعد
جھاڑیوں، درختوں اور سبز گھاس کے نیچے ہوئے ماحول میں چند کوارٹر دکھائی
دینے لگے۔ اور ان کوارٹروں کے درمیان مسجد اپنے مناروں کی دونوں باہیں

اوپر کو پھیلانے کھڑی تھی۔ پہلے سے اطلاع تھی اور ایک دوست منتظر تھے۔
 نہایا دھویا اور پھر ملاقات کا یہ چینی سے منتظر رہا۔ غالباً مغرب کی نماز کا وقت
 قریب ہوا تو بستی کی مختصر سی آبادی — تین چار افراد — مسجد کی طرف
 سمٹنے لگے۔ اذان ہوئی اور اس کی آواز پر قریب کے ایک بڑے کوارٹر سے
 ایک شخص برآمد ہوا۔ وائل کا کرتہ، لٹھے کا ”عزراہ نما“ پاجامہ، سر پر وائل ہی
 کی ایک ٹوپی (جو نماز کے لیے گویا خاص تھی) پاؤں میں غالباً بانٹا کے سیاہ
 رنگ کے سیلپر — پورا لباس اُجلا جو سبز پس منظر میں عجیب شان سے
 نمایاں تھا — اس سادہ لباس کے ساتھ ایک روشن چہرہ (جلد کی پیدری
 کے ساتھ جو ہر سیرت کی مخفی سی دمک لیے ہوئے) جس پر سکھ بند مذہبی معیار
 سے چھوٹی ٹٹو خ سیاہ رنگ ڈاڑھی!! — کسی تعارف کے بغیر میں پہچان
 گیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے خیالات سے میں نے تھوڑا سا استفادہ کیا
 ہے۔ آنے والے نے مسجد میں داخل ہوتے ہی ایک ایسے انداز سے ”السلام علیکم“
 کہا جو آج تک میں نے کسی میں نہیں پایا۔ مودبانہ جھجک کے ساتھ مصافحہ کیا،
 کھڑے کھڑے دوستوں نے مختصر تعارف کرایا اور پھر جماعت کھڑی ہو گئی۔
 نماز کا امام بھی وہی شخص تھا۔ دلچسپ یہ کہ نماز اور قرأت کا اسلوب بھی بے حد
 ندرت لیے ہوئے تھا اور اس میں بھی اس شخص کی سیرت کی جھلک موجود تھی۔
 اپنے پر دگرام کے مطابق دو مینے کا عرصہ میں نے جنگل کے دامن میں
 آباد شدہ اسی چھوٹی سی بستی میں گزارا۔ مولینا مودودی کا بیشتر وقت ترجمان القرآن
 کی ادارتی ذمہ داریوں، تصنیفی کاموں اور خط و کتابت میں صرف ہوتا۔ مولینا سے
 ملاقات یا تو نمازوں کے اوقات پر مسجد کے کشادہ صحن میں ہوتی اور کبھی
 نماز سے قبل اور کبھی نماز کے بعد بات چیت رہتی یا عصر کے بعد
 مولانا جب سیر کو نکلتے تو ترجمان القرآن کے منیجر اور کاتب مولانا صدر الدین
 اصلاحی اور میں — اور کوئی مہمان آجاتا تو وہ بھی — سب ساتھ جاتے۔

دین و سیاست کے اہم مسائل پر بحثیں بھی ہوتیں، لطائف بھی ہوتے، بستی اور اس کی مقصدی یکم سے متعلق معاملات بھی چھیڑتے، ترجمان القرآن اور اس کے مکتبہ کے امور کا تذکرہ بھی ہوتا اور اہم اور دلچسپ خطوط اور باہر سے آئے ہوئے سوالات اور اعتراضات پر بھی بات چیت ہو جاتی۔ اس بزم متحرک کی دلچسپیاں اور ان کی یادیں تو اب دل و دماغ کا مستقل سرمایہ بن گئی ہیں۔ کبھی مغرب کے بعد کا کھانا یکجائی ہو جانا اور سلسلہ گفتگو عشاء تک جاری رہتا۔ اس ”بزم متحرک“ کا نشہ دو ہی چار دن میں اتنا تیز ہو گیا تھا کہ صبح ہی سے عصر کا انتظار رہتا اور اشتیاق کتنا کہ ظہر سورج خدا کے واسطے ہو جاتے تھے!

ابتدائی رابطے کے اس دور کی واقعاتی تفصیلات اب کچھ زیادہ محفوظ نہیں ہیں اور نہ گفتگوؤں ہی کا پورا مواد سامنے رہ گیا ہے، البتہ وہ تاثرات میں بیان کر سکتا ہوں جن کو اپنے ساتھ لیے میں بعد کے اسلامی تحریک کے اس چھوٹے سے کیمپ سے رخصت ہوا۔

خیالات ہی کے مطالعے سے میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ شخص مولوی نہیں ہے (یہ بات مولویت کے بارے میں ہر طرح کے تحقیق آمیز تاثر سے الگ ہو کر محض حقیقت پسندانہ نقطہ نظر سے کہہ رہا ہوں) پہلی بار چہرہ سامنے آنے پر میری نگاہ نے میرے انداز سے کی تصدیق کر دی۔ بعد کی ملاقاتوں اور گفتگوؤں نے اس رائے کو قطعی بنا دیا، مگر حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ یہ شخص ”مستر“ بھی نہیں تھا۔ وہ مومن اور دین کار مز شناس ضرور تھا، مگر اس کے گرد روایتی تقویٰ کی پرتکلف اور بوجھل فضا نام کو بھی موجود نہ تھی۔ وہ آزاد خیال اور وسیع النظر تھا، مگر اس میں وہ لاابالیانہ پن بالکل نہیں تھا جو اسلام تک کی حدود کو پامال کرتا کہیں کا کہیں جا پہنچتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک گفتگو مجھے نہیں بھولتی جب کہ ہماری ”بزم متحرک“ میں ڈاڑھی کی بات چھڑی۔ مولینا

مودودی کہہ رہے تھے کہ (الفاظ یاد نہیں صرف مفہوم ذہن میں ہے) ڈارٹی کو آج جو غیر معدنی اہمیت دے دی گئی ہے اشلو لا وہ نظام دین میں نہیں تھی۔ مجھ ایسا روزانہ بدست خود شیوینا نے والا اور ڈارٹی کے بارگراں سے ڈرنے والا تو جو ان یہ الفاظ سن کر مطمئن بھی ہوا اور حیرت زدہ بھی! اسی حیرت زدگی میں بے اختیار میں نے سوال کیا کہ کیا ڈارٹی نہیں رکھنی چاہیے؟ جواب ملا کہ میرا مطلب یہ نہیں، رکھنی تو چاہیے، لیکن اس کو دینی حلقوں نے جو حد سے بڑھی ہوئی اہمیت دے دی ہے وہ خود دین میں نہیں پائی جاتی۔ آج تو ایک مسلمان سے مذہبی حضرات کے ہاں جو اہم ترین اولین مطالبات کیے جاتے ہیں ان میں ڈارٹی پیش پیش ہے۔ اس گفتگو سے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ یہ شخص متوازن مزاج اور انصاف پسند ہے۔ انصاف پسندی اور توازن کی ایک اور اہم شہادت جو میرے سامنے آئی اس نے بھی مجھ پر گہرا اثر ڈالا۔ ان دنوں میرے دل میں مسلم لیگ کے لیے دینی دینی سی ہمدردی موجود تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ چند دوستوں کی مبلغانہ بحثوں نے خاکسار تحریک کے بارے میں کچھ جانتے اور سمجھنے کی تحریک پیدا کر دی تھی۔ مودودی صاحب سے کسی موقع پر میں نے علامہ مشرقی کے نظریے اور ان کی پیدا کردہ تنظیم کے متعلق رائے دریافت کی۔ اس پر ایک لمبا سلسلہ گفتگو

اس سلسلے میں یہ بیان کر دینا مناسب ہوگا کہ لباس رہن سہن پرے اور زندگی کے دوسرے پہلوؤں سے متعلق مسائل میں مروجہ جامد اور انتہا پسندانہ مذہبی تصورات اور ان کے خلاف نمودار ہونے والے ردی نقطہ نظر کے درمیان مجھے اس خط اعتدال کو پالنے کا موقع ملا جو مدتوں سے کھو چکا تھا۔ ایسی گفتگوں کے زیر اثر بنیادی طور پر میرا نقطہ نظر بدل گیا۔ اگرچہ مجھے اس وقت اس تبدیلی کا بورا شعور نہ تھا۔

ہماری بزم متحرک میں چھڑ گیا۔ مولینا نے نظریہ ارتقاء کی توضیح کر کے بتایا کہ درحقیقت علامہ صاحب نے اپنی فکر اور تحریک کی اساس اسی نظریے پر رکھی ہے اور اوپر سے اُسے اسلامی اصطلاحات کا جامہ پہنا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مولینا نے شورہ دیا کہ سنی سنائی باتوں کے بجائے مجھے علامہ صاحب کے اصل لٹریچر کو خود دیکھنا چاہیے اور ٹھوس طریق سے کوئی رائے قائم کرنی چاہیے۔ کتابیں مولینا کے پاس موجود تھیں جن میں سے ”تذکرہ“ اور ”اشارات“ کو میں نے پڑھا۔ دونوں کتابوں پر مولینا مودودی کے حواشی موجود تھے اور ان کو میں ساتھ ساتھ دلچسپی اور ذوقِ تجسس سے پڑھتا گیا۔ ان حواشی میں کہیں تو کلمہ ہائے اعتراف اور کلمہ ہائے تحسین موجود تھے، کہیں بیزاری اور اختلاف کا اظہار، اور کہیں فکری لغزشوں پر سخت درجے کی گرفت پائی جاتی تھی۔ ان حواشی کو پڑھنے سے مجھے خاکسار تحریک کی ماہیت سمجھنے کے ساتھ ساتھ مودودی صاحب کی سیرت کے ایک اہم گوشے کو بھی زیادہ اچھی طرح جاننے کا موقع ملا۔ میرے سامنے اب تک زیادہ تر ایسے ہی لوگ تھے جو نظریاتی اور سیاسی میدان میں آکر کسی کے مخالف ہوں تو اندھے مخالف ہوتے ہیں اور حامی ہوں تو غالی حامی! لیکن اس میدان میں مجھے پہلی بار ایک نئے کردار سے تعارف حاصل ہوا۔

یہ بات بھی میں نے سمجھ لی کہ یہ شخص ”بازمانہ ساز قسم“ کا آدمی نہیں ہے، نہ جامد اور منفی اور منفعل قسم کی فطرت پر اس کی شخصیت مبنی ہے، بلکہ یہ ایک اصول و مقصد رکھنے والے تائب مردانِ کار کی طرح ”بازمانہ ستیز“ کے حوصلے رکھتا ہے۔ تھوڑی سی معلومات کی روشنی میں یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ اس نے اب تک سفر حیات یا مقصد قربانیاں دیتے ہوئے کاٹا ہے اور آئندہ اس کے سامنے معاشی نقصانات اور سیاسی مخالفتوں کے سنگین تر مراحل ہیں، لیکن یہ اپنی منزل سے منہ موڑنے والا نہیں ہے۔

مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ اس کے سامنے جو کچھ بھی سکیم ہے (اور واقعہ یہ ہے کہ اس کی عملی صورت میرے ذہن میں مشخص نہیں ہو سکی تھی) وہ ایک لمبا پردہ گرام اور ٹھنڈا طریق کار اور کسان کا سا صبر چاہتی ہے۔ یہ ہتھیلی پر سرسوں جھا کر کام کے نتائج کی فصل جلد از جلد کاٹ لینے والوں میں سے نہیں ہے اور نہ جو شیلے پن کا مریض ہے جو ہماری قوم کا موروثی روگ بن چکا ہے۔

یہ رائے بھی میرے ذہن میں قائم ہو گئی کہ یہ جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے، اپنے ارادوں میں مخلص ہے اور اس کی متاع فکر و عمل منڈی کا مال نہیں ہے۔

سب سے زیادہ مجھے جس چیز نے متاثر کیا وہ میرے جیسے ایک دیہاتی نوجوان کو جس کا عملی یا عملی، دینی یا سیاسی، کسی بھی لحاظ سے کوئی مقام نہ تھا، مولانا مودودی کی نگاہوں میں ایک اہمیت حاصل تھی۔ میں نے کسی لمحے یہ محسوس نہ کیا کہ ایک بڑا آدمی کسی اونچے مقام سے مجھے دیکھ رہا ہے اور بڑے آدمیوں کے بارے میں میرا جو کچھ تصور چلا آ رہا تھا وہ مودودی صاحب کے حق میں قطعی طور پر بدل گیا۔ وہاں بعد مراتب کے بجائے میں نے قرب اخوت محسوس کیا۔ یوں یہ حقیقت بھی مجھ پر واضح تھی کہ مولانا پیران کسن سے نوید ہیں اور ”برجواناں سہل کن حرف مرا“ کی دعا کے ساتھ قوم کی نئی نسل کی طرف روئے سخن رکھتے ہیں۔

الغرض میرے لیے یہ ایک نیا کردار تھا جس کا عنوان تجویز کرنا مشکل تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا تھا کہ یہ ہمارے مستقبل کا ”کردار“ ہے۔ ”اگلے وقتوں“ کے لوگوں کے بالکل خلاف ”یہ آنے والے وقتوں کا کردار تھا۔ یہ کردار ”مربوین“ نہیں بلکہ جاذبیت دار تھا۔ اس سے ڈر نہیں آتا تھا بلکہ اس کے لیے محبت و احترام کے جذبات پیدا ہو گئے تھے! ان سارے تاثرات کے ساتھ مودودی کی ذات اور اس کی فکر سے ایک گہرا رابطہ استوار کیے ہوئے میں نے دارالاسلام کو الوداع کہی۔

یہی ہے وہ ایک ”آدمی“ جس کی شخصیت کا مطالعہ کرنا پیش نظر ہے۔
 مطالعہ شخصیت کا اصل مقصود اُس جوہر سیرت کا سراغ لگانا ہے جس کا پر تو آدمی
 کی زندگی کے بعید ترین گوشوں تک جا پڑتا ہے اور جس کے سرچشمے سے
 زندگی کی کیاری کا ایک ایک ذرہ خاک سیراب ہوتا ہے۔ کسی کے جوہر سیرت
 تک پہنچنے کے لیے جب ہم ذہنی سفر کرتے ہیں تو سب سے پہلے سابقہ مظاہر
 شخصیت ”سے پیش آتا ہے، اور آگے بڑھیں تو اخلاقی اطوار سے دوچار
 ہوتے ہیں اور سب سے آخر میں جا کر نظریات و افکار اور اصول و مقاصد
 دیکھے جاتے ہیں۔ مولینا مودودی کی شخصیت کے نفسہ کرمی پہلو اور تو میں نے
 ایک الگ مضمون میں پیش کر دیا ہے۔ اخلاق و اطوار پر یہاں براہ راست
 بحث کرنے کا ارادہ نہیں، یہاں صرف مظاہر شخصیت کو پیش کرنا مطلوب
 ہے ”مظاہر شخصیت“ سے میری مراد آدمی کے وہ مخصوص اسالیب و اطوار
 ہیں جو بول چال، تحریر و تقریر، کھان پان، نشست و برخاست اور
 ”ذوقیات“ کے اندر پائے جاتے ہیں اور جن کے ذریعے اس کے ذہن
 اور اس کی سیرت کی کتاب کو پڑھا جاسکتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آدمی
 گھر کے جس ماحول میں رہتا ہے، جس بیٹھک میں بیٹھتا اور جس دفتر میں قلم چلاتا
 ہے، جس لباس کو پہنتا اور جن اشیاء کو اپنے استعمال میں رکھتا ہے، ان
 سب پر اس کی شخصیت کی چھاپ پڑی ہوتی ہے۔ کوئی شخص فرنیچر اور
 دوسرے سامان کو جو ترتیب دیتا ہے، جس ڈھنگ سے وہ خطوط لکھتا ہے،
 جس طرز پر وہ دستخط ثبت کرتا ہے، اس کے اندر اس کی شخصیت کی
 روح شامل ہوتی ہے۔ یہ سب مظاہر شخصیت ہیں اور ان کا مطالعہ کر کے
 کسی شخص کے اصل جوہر سیرت کی قدر و قیمت شخص کی جاسکتی ہے اور اس

لے ملاحظہ ہو ”مولینا مودودی۔ اپنی اور دوسروں کی نظر میں“
 (بقیہ حاشیہ آئندہ صفحہ پر)

کا اخلاقی مقام متعین کیا جاسکتا ہے، چاہے اس سے ملاقات تک کا موقع نہ ملا ہو۔ آدمی کی داستان عمر بھر اس کے ماحول اور اس کے اہلک اور اس کے مستعملات پر کسی پر اسرار قلم سے مرقوم ہوتی رہتی ہے۔ مظاہر شخصیت کے مطالعہ کے معنی خفیہ رسم الخط میں لکھی ہوئی اسی داستان کو پڑھنے کے ہیں۔ ورنہ بجائے خود معلومات کہ فلاں کیا پہنتا اور کیا کھاتا ہے اور کیسے بیٹھتا ہے اور کیونکر بولتا اور لکھتا ہے کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتیں؛ اور ان کے حاصل کرنے اور قلم بند کرنے اور دوسروں تک منتقل کرنے میں وقت اور قوت صرف کرنا کسی معقول آدمی کا مشغلہ نہیں ہو سکتا۔

آدمی کا سراپا اس کی شخصیت کا نشیمن ہوتا ہے اور سراپا کو ایک نظر دیکھتے ہی انسانی کرداروں کا ایک راز داں اس کے اندر رہنے بسنے والی شخصیت کا حدود اربعہ پالیتا ہے۔ مولینا مودودی کا سراپا، بلکہ وجاہت دار چہرہ کسی بھی ماحول میں ہو — گھر میں، مجلس میں، دفتر میں، ریوے اسٹیشن پر، گاڑی کے کسی ڈبے میں، جلسہ عام میں — بالکل ممتاز اور نمایاں رہتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ جس شخصیت کا آئینہ دار ہے اس کے نمونے تقدیر نے بہت زیادہ تعداد میں نہیں بنائے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مضمون کے آغاز میں مولینا مودودی کی ایک قلمی تصویر پیش کر دی جائے۔ یہ تصویر میں اپنے قلم سے کھینچنا چاہتا تھا، مگر اس میں وقت زیادہ درکار ہے، وقت بچانے کے لیے

تنبہ ماثیہ گزشتہ صفحہ) کچھ لوگ ہمیشہ ایسے پائے گئے ہیں جو بڑے آدمیوں کے مظاہر شخصیت کا چہرہ اتارتے ہیں حالانکہ اصل نتیجہ خیز چیز اپنے اندر کسی اچھے جوہر سیرت کا پیدا کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں ہر آدمی کے اپنے مظاہر شخصیت ایک امتیازی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ کسی کی شخصیت کا لباس پہن کر ہم اپنا قد و قامت اس کے مطابق نہیں بنا سکتے، بلکہ ہمیں اپنے ہی قد و قامت کے مطابق لباس سچ سکتا ہے۔

میں اپنے صحافی دوست علی سفیان آفاقی کی مرتبہ تصویر مستعار لے لیتا ہوں:

”چھوٹے بالوں کے پٹے جن میں درمیان سے مانگ نکلی ہوئی، کھلتا ہوا گندمی رنگ، چوڑا ماتھا، آنکھوں پر ہلکے سے نیلے رنگ کے شیشوں کی عینک (نہیں) — مولانا سفید شیشے استعمال کرتے ہیں۔ ن ص ۱ دوسرا جسم اور مسکراتی ہوئی آنکھیں، چہرہ ہنس مکھ، اور سفید سی ڈاڑھی پر لہجہ جہاں تہاں سیاہی مترشح!“
(ماخوذ از ”الوالا علی مودودی“)

مولانا مودودی ان ”بہ قیمت بہتر“ لوگوں میں سے ہیں جن کی قامت پر توجہ نہیں دی جاتی۔ یوں قدر بہت چھوٹا نہیں ہے، دوسرے بدن کی وجہ سے نظر کو مغالطہ ہوتا ہے لیکن موزونیت اس درجہ کی ہے کہ مودودی صاحب کے سراپا میں کوئی بات کھٹکتی نہیں۔ دوسرے بدن کے باوجود مولانا کی چال ڈھیل ڈھالی اور مرہل قسم کی نہیں ہوتی، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی خاص مشن پر جا رہا ہے۔ ”چال“ کے بارے میں انھی دنوں تفہیم القرآن کے حاشیے میں خود مودودی صاحب نے بڑے کام کی بات لکھی ہے، ملاحظہ ہو:

”مگر غور طلب پہلو یہ ہے کہ آدمی کی چال میں آخر وہ کیا اہمیت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیات گناتے

لے آفاقی صاحب نے دورِ اول نہیں دیکھا جب ڈاڑھی بالکل سیاہ تھی اور ذرا چھوٹی تھی۔ اس کے حلقے میں کشادہ پستانی والا روشن چہرہ عجیب منظر سامنے لاتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مولانا مودودی کی ڈاڑھی کے بال غیر معمولی تیز رفتاری سے سفید ہوئے ہیں اور بعد میں تو کوئی اکا دکا بال ہی سیاہ رہ گیا ہوگا۔

ہوئے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا گیا؛ اس سوال کو ذرا تامل کی نگاہ سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کی چال محض اس کے انداز رفتار ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ درحقیقت اس کے ذہن اور اس کی سیرت و کردار کی اولین ترجمان بھی ہوتی ہے۔ ایک عیار کی چال، ایک غنڈے بد معاش کی چال، ایک ظالم و جاہل کی چال، ایک خود پسند متکبر کی چال، ایک باوقار مہذب کی چال، ایک غریب مسکین کی چال اور اسی طرح مختلف اقسام کے دوسرے آدمیوں کی چالیں ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہوتی ہیں کہ ہر ایک کو دیکھ کر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ کس چال کے پیچھے کس طرح کی شخصیت جلوہ گر ہے۔ پس آیت کا مدعا یہ ہے کہ رحمان کے بندوں کو تو تم عام آدمیوں کے درمیان چلتے پھرتے دیکھ کر ہی بغیر کسی سابقہ تعارف کے الگ پہچان لو گے کہ یہ کس طرز کے لوگ ہیں۔ اس بندگی نے ان کی ذہنیت اور ان کی سیرت کو جیسا کچھ بنا دیا ہے اس کا اثر ان کی چال تک میں نمایاں ہے۔ ایک آدمی آنکھیں دیکھ کر پہلی نظر میں جان سکتا ہے کہ یہ شریف اور حلیم اور ہمدرد لوگ ہیں، ان سے کسی شر کی توقع نہیں کی جاسکتی۔

(ترجمان القرآن، ج ۴، عدد ۵)

میرا ذاتی تاثر یہ ہے کہ مولانا مودودی کی چال یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ شخص احساس ذمہ داری کے عالم میں کوئی فرض ادا کرنے جا رہا ہے، مگر گھبراہٹ کے انداز سے نہیں، پر وقار طریق سے؛ ممکن ہے دوسروں کا تاثر کچھ اور ہو، لیکن اتنا بہر حال ہر کوئی محسوس کر لے گا۔ يَمْشُونَ عَلَى الدُّخَانِ هَوْنًا کے معیار پر یہ چال پوری اترتی ہے۔

مودودی صاحب کے سراپا کا ایک جزو لباس بھی ہے اور میں پہلے

ذکر کر چکا ہوں کہ وہ گھر اور دفتر میں رہتے ہوئے کیسا لباس پہنتے تھے بریلوں میں کھلے پا جامے کے ساتھ دھاری دار قمیض اور اونی سوئیٹر استعمال کرتے تھے، سر پر گرم اونی ٹوپی پہن لیتے تھے۔ پاؤں میں جرابوں کے علاوہ چمڑے کے موزے بھی ہوتے تھے اور ہانا کاینوس کانیکٹ جوتا، گاہے گاہے سخت سردی ہو جانے پر سفید رنگ کی اونی قبا بھی اوڑھ لیتے تھے جسے زیارت سے آتے ہوئے ساتھ لائے تھے۔ باہر جانا ہو تو تنگ موری کا چوڑی دار پا جامہ، موسم کے مطابق گرم یا سرد شیروانی اور قراقلی کی بنی ہوئی۔ اونچی بارڈھ کی سیاہ رنگ ٹوپی استعمال کرتے تھے۔ گرمیوں میں باہر جانے کا لباس کبھی کبھی شیروانی سمیت بالکل سفید ہوتا اور غالباً اس لباس میں مولینا مودودی صاحب کی شخصیت پوری طرح نمایاں ہو جاتی تھی۔ وضو کے لیے لکڑی کی کھڑکیوں موجود رہتی تھیں۔ لباس کے تنوع کا دائرہ وسیع، لیکن شخصیت کی ترجمانی اور زیبائش کے لحاظ سے ہمیشہ موزوں رہتا تھا۔ موزوں کے لباس کے اصل اجزاء تھے — صفائی، سادگی اور حسن ذوق!!

آدمی حیوان ناطق ٹھہرا۔ نطق سے بڑھ کر اس کا کوئی ترجمان اور غماز نہیں ہو سکتا۔ نطق شخصیت کے بہاؤ کی رود گاہ ہے۔ آدمی نے بات کہی اور اس کی حقیقت کھلی۔ ناطقہ کی تانت باجی تو زمانے بھرنے راگ پالیا۔ تامل و سخن گفتہ، والی بات پرانی نہیں ہوئی۔ موضوعات کی پسندیدگی، زبان کا معیار، الفاظ کا انتخاب، لہجہ کا اتار چڑھاؤ، بولنے کی رفتار، آواز کی پستی و بلندی، بات چیت میں جذبات کی آمیزش اور اس کا تناسب وہ چیزیں ہیں جو پانچ منٹ میں ایک آدمی کی ساری محنت حقیقتوں کا خود اسی کی زبان کے لاؤڈ سپیکر سے اعلان عام کر دیتی ہیں۔ کسی کا ذہنی و علمی معیار کیا ہے، کسی کا ظرف کتنا ہے، کسی کا ذوق کس نوعیت کا ہے، کسی میں سنجیدگی کس درجہ پائی جاتی ہے، کوئی کہاں تک با اصول ہے، یہ اور اسی طرح کے دوسرے بہت سے سوالات

ہیں جن کا جواب ایک شخص دو چار فقرے بول کر دے چکا ہے، مگر بسا اوقات خود نہیں جانتا کہ اس نے اپنی کن کن حقیقتوں کو دوسروں کے سامنے رکھ دیا ہے مولینا مودودی کی گفتگوؤں سے میں گزشتہ چودہ پندرہ برس کے زمانے سے بہرہ اندوز ہوتا رہا ہوں۔ مولینا کے اندازِ گفتگو پر چند باتیں جو مستقل اثرات کی حیثیت میں میرے ذہن میں موجود ہیں، اس موقع پر بیان کرتا ہوں۔

عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ تحریر یا تقریر کے آدمی کو ہم جتنا بلند پائے ہیں وہی آدمی مجلسی زندگی میں گفتگو کرتے ہوئے اتنی ہی پست ہو جاتا ہے مثلاً اس کی تحریر یا تقریر میں اصول پسندی اور مقصدیت ہوتی ہے، لیکن اپنی گفتگو میں اس کا بے اصولا پن اور اس کی لامقصدیت صاف صاف نمایاں ہوتی ہے۔ اسی طرح تحریر و تقریر میں جو سنجیدگی اور معقولیت کسی کی شخصیت میں محسوس ہو رہی تھی، بے تکلفانہ گفتگو کے ماحول میں ملمع کی وہ ساری چمک دمک غائب ہو کر رہ گئی۔ تحریر و تقریر میں علمیت و فکر کے کچھ آثار جھللا رہے ہوتے، لیکن گفتگو کے دائرے میں سامنا ہوتے ہی یہ راز کھل جاتا ہے کہ وہ سب کچھ تصنع کی کرشمہ سازیاں تھیں۔ اسی طرح تحریر و تقریر میں زبان کے ٹھاٹھ موجود ہوتے، لیکن بات چیت میں سب غائب۔ الغرض تحریر و تقریر آدمی ہمارے ہاں بالعموم اس آدمی سے بالکل الگ ہوتا ہے جس سے ہم مصافحہ کرتے ہیں، جس کے ساتھ بیٹھتے اور جس سے بات چیت کرتے ہیں، لیکن مولینا مودودی اس معاملے میں اپنی مثال آپ تھے کہ وہ نہ صرف تحریر و تقریر کے دو گونہ میدانوں میں ایک ہی سی حالت پر رہتے تھے، بلکہ اظہار کے ان وسیع میدانوں سے لوٹ کر جب کبھی عام بات چیت کے نسبتاً محدود دائروں کی طرف پلٹتے تھے تو بھی اپنی یکسانی کو برقرار رکھتے تھے۔ وہی بلند فکری، وہی سنجیدگی و وقار، وہی حسنِ گفتار، وہی غیر جذباتی لب و لہجہ، الفاظ کا وہی حسنِ انتخاب، ظرف کی وہی وسعت، معلومات کی وہی بے کرا فی، مقصدیت و اصولیت کا وہی

زور اور کلام کا وہی مزاج آپ کو عصرانہ نشست کی ہلکی پھلکی بات چیت میں بھی ملے گا جو موصوف کی تحریر و تقریر میں پایا جاتا تھا۔

بڑے لوگوں کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر دوسروں کے لیے بڑی زوردار جاذبیت پائی جاتی ہے اور جاذبیت کا یہ اثر ان کی گفتار میں پوری طرح نمایاں ہوتا ہے۔ جاذبیت کے لیے بہت ساری چیزیں تباہ کن ثابت ہو سکتی ہیں، مگر ان میں سے ایک سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ ہے آدمی کی خودی کا متورم ہو جانا! خودی جب متورم ہو جاتی ہے تو اس کی زندگی کے تمام پہلوؤں کے ساتھ ساتھ اس کی زبان اور اس کی گفتگو اس کے زہر سے متاثر ہوتی ہے۔ اس عالم میں آدمی کی ”میں“ کا بوجھ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ ہر موقع پر اپنے آپ کو نمایاں کرتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں پر ٹھونکتا ہے۔ اپنے آپ کو اہمیت دیتا ہے۔ اپنے آپ کو کچھ تسلیم کرانا چاہتا ہے، لیکن متورم خودی کے بوجھ کو اٹھانے پر کوئی دوسرا تیار نہیں ہوتا۔ لوگوں کو ایسے شخص کی گفتگو سے انقباض ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد سے چھٹ چھٹا جلتے ہیں۔ مولینا مودودی کو اللہ نے صحت مند خودی دی ہے، اس شخص نے اپنے آپ کو دوسروں پر ٹھونسنے اور اپنے آپ کو کچھ منوانے کی کوشش کبھی نہیں کی۔ میں نے بارہ پندرہ برس میں سینکڑوں مجالس میں مولینا مودودی کی گفتگوؤں کو سنا ہے، مگر کبھی کسی گفتگو کے دوران میں ایسا نہیں ہوا کہ میرے یا دوسرے سامعینوں کے ذہن نے مولینا کی انا کا بار گراں اپنے اوپر پڑتا محسوس کیا ہو۔ ایک رُخ یہ اور دوسرا رُخ یہ کہ مولینا مودودی کی زبان پر کبھی کوئی فریب کا رازہ کلمہ انکسار بھی نہیں آیا۔ یہ بھی انسانی خودی کا ایک دوسرا رنگ ہے اور شاید پہلے سے کچھ زیادہ ہی خطرناک! مودودی صاحب سے ملنے والوں کو کبھی یہ ابتلا پیش نہیں آتی کہ انھیں ایک شخص کی مسلسل سنی پڑے اور خود ان کو مافی الضمیر

کے کہنے کا موقع نہ ملے۔ یہاں ہر شخص کو بات کرنے کا کھلا موقع ملتا ہے۔ جس میں نہ مودودی صاحب کی شخصیت رکاوٹ بنتی ہے نہ جدید یا قدیم قسم کے مراسم و آداب!

ہمارے معاشرے کی ایک عام روایت بن چکی ہے کہ لوگ اختلافی گفتگوؤں میں ضرور ہی لڑنے جھگڑنے پر اتر آتے ہیں۔ ہماری یہ قومی صفت صرف معمولی درجے کے لوگوں میں نہیں، اونچے درجے کے مصنفین، لیڈروں، وزیروں، حکام، اخبار نویسوں اور مذہبی رہنماؤں سمبھی میں پائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں گفتگو کا بنیادی فارمولہ یہ ہے کہ اپنی بات دوسرے سے منوا کے چھوٹا ہے۔ اس کے لیے دو بڑے میتھڈ اختیار کیے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو ذرا کم استعمال میں آتا ہے وہ لجاجت کا میتھڈ ہے، یعنی ہونٹ لٹکا لٹکا کے، خوشامد کر کے اور اپنے جذبات کے حق میں رحم کی اپیلیں کر کے مخاطب سے کوئی بات منوانا! دوسرا میتھڈ جو بھٹیاری خانوں اور قہوہ خانوں سے لے کر پارلیمانی ایوانوں تک کثیر استعمال ہے قوت غضب کو کام میں لانے کا میتھڈ ہے، یعنی آپ نے بات کہی، نہیں مانی گئی تو پھر ذرا زور دے کر اسے دہرایا، پھر نہیں مانی گئی، تو آواز اونچی ہو گئی، پھر نتھنے پھولنے لگے، ہونٹوں پر جھاگ آنا شروع ہوا۔ گردن کی رگوں کا ابھار بڑھ گیا۔ آخری حد نہ جانے کیا ہوا!

مولینا مودودی اختلافی امور پر گفتگو کرتے ہوئے ان دونوں طریقوں سے دور ہٹ کر ایک تیسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کا میتھڈ افہام و تفہیم کا میتھڈ ہے یعنی مقصد کلام دوسرے کی بات کو سمجھ لینا اور اپنی بات سمجھا دینا ہوتا ہے! بار بار ایسا ہوا کہ مخاطب مولینا کا سارا استدلال سن کر اپنے موقف سے نہیں ہٹا۔ اسی پر قائم رہا، یا مولینا کے مقابلے میں کسی دوسرے عالم یا لیڈر کی رائے کو ترجیح دیتا رہا تو ایسے موقعوں پر مودودی صاحب ہمیشہ ٹھنڈے

انداز سے یہ کہا کرتے ہیں کہ ”آپ چاہیں تو وہ رائے رکھ سکتے ہیں!“
 اس فقرے نے بارہا مناظرہ پسند لوگوں کی اسکیموں کو درہم برہم کر دیا ہے۔
 مولینا مودودی کو مناظرانہ انداز کی گفتگو سے شدید درجے کی نفرت ہے۔ وہ
 ایسی گفتگو کو اول تو اپنے خاص حکیمانہ اسلوب سے افہام و تفہیم کے میٹھڈ
 پر لانے کی کوشش کرتے ہیں اور اکثر کامیاب رہتے ہیں، لیکن اگر کسی طرح
 سے کامیابی نہ ہو تو پھر ”قَاتُوا سَلَامًا“ قرآنی ہدایت کے مطابق بڑے
 حسن فرار کا مظاہر کرتے ہیں۔

معقول استدلال کو جب کوئی شخص محض حق اور نامعقولیت یا ضدِ خدا
 کی وجہ سے رد کر رہا ہو، اور اندازہ ہو جائے کہ بار بار ایک ہی دلیل دہرانے
 سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورت میں مودودی صاحب بالعموم
 صاف صاف اعتراف شکست کرتے ہوئے کہا کرتے ہیں کہ میرے پاس
 جو دلائل تھے وہ میں نے بیان کر دیے۔ اگر آپ ان سے مطمئن نہ ہوں تو
 اپنی رائے پر قائم رہیے، اور کوئی دلیل میرے پاس نہیں ہے۔ — کم لوگ
 اس طرح اعتراف شکست کر سکتے ہیں۔

ہر لیڈر اور ہر عالم اور بڑے آدمی کو خطبیوں سے سابقہ پیش آتا ہے۔
 خطبیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے خیالات اور جذبات میں توازن نہیں
 ہوتا اور جن کو اپنے ذہن سے خود آگاہی نہیں ہوتی۔ نہ اُن کو اپنے عالمِ افکار
 پر کوئی قابو حاصل ہوتا ہے۔

اس طرح کے غیر منظم ذہن کے لوگ طرح طرح کے مسائل، قسم قسم
 کی کمائیاں، رنگ رنگ کی بجھارتیں لے کر مولینا مودودی کو بھی شرفِ ملاقات
 سے سرفراز فرماتے رہتے ہیں۔ نوعِ انسانی کی اس صنف سے اگر آپ بحث
 کرنے لگیں یا ان کے خیالات کو منظم کرنے کی کوشش کے درپے ہو جائیں
 یا ان کو آپ ان کے عدم توازن سے آگاہ کرنے کی کاوش میں لگ جائیں

تو پھر ان کی طبع اور زیادہ رطاں ہوتی ہے۔ پھر ان سے گھنٹوں اور منٹوں گفتگو کرتے رہیں، بلکہ برسوں دماغ لڑاتے رہیں، یہ اسی حالت پر رہیں گے جس پر تھے۔ مودودی صاحب ایسے آدمی کو دو چار باتوں سے جب پہچان جاتے ہیں تو بڑے بھاری ایشیا سے کام لیتے ہیں، یعنی اسے کھلا موقع دیتے ہیں کہ وہ بولتا چلا جائے اور خود چپ چاپ بیٹھتے سنتے رہتے ہیں۔ کوئی اختلاف نہیں کرتے، کسی چیز کی تردید نہیں کرتے۔ کسی بات پر لقمہ نہیں دیتے، بلکہ سراسر ”تختہ مشق“ بن کر رہ جاتے ہیں۔ بچار اخبطلی کتنا ہی بڑا خبطلی کیوں نہ ہو، مقابل سے کسی ردِ سخن کے بغیر گھنٹہ دو گھنٹہ مسلسل بولنے کے بعد آخر محنت ہار دیتا ہے، چنانچہ ان تجربات سے مولینا مودودی کو ہم نے خود گزرتے دیکھا ہے اور جمہی یہ اندازہ کر لیا تھا کہ جو شخص اس شہادت کا نفس سے یوں گزر سکتا ہے اسے جیل اور پھانسی لغزش نہیں دلا سکتے۔

ہم جو اتنی مدت سے مولینا مودودی کے ساتھ رہے دو باتوں کی شہادت ہم بڑے وثوق سے دے سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ مودودی صاحب کو ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی مغلوب الغضب نہیں دیکھا اور نہ آپ کو کبھی غضب آلود الفاظ میں بات کرتے سنا ہے۔ حد یہ کہ جن گونا گوں مخالفتوں اور الزامات اور گالیوں اور دوسری زیادتیوں کا مولینا کو لہجہ لمحہ سامنا کرنا پڑتا تھا، ان کے ردِ عمل کے طور پر بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مولینا کی زبان کا معیار پاکیزگی و سنجیدگی اپنی مقررہ حد سے نیچے گرا ہو۔ بے شمار گھٹیا الفاظ ہیں جن کو ادیب اور صحافی گفتگوؤں ہی میں نہیں، اخباری کالموں میں ہر روز استعمال کرتے ہیں، لیکن مولینا مودودی کے چہستانِ تکلم میں ان کانٹوں کی کوئی جگہ نہ ہوئی۔ ان گنت اسالیب ہیں جو ادبی قسم کی جذباتیت نے اپنے اظہار کے لیے وضع کر لیے ہیں اور ہمارے معززین اور شرفاؤں دن رات ان کو استعمال میں لاتے ہیں، لیکن مولینا مودودی کے جہانِ ذوق میں ان کی سمائی قطعاً نہیں! مولینا

کے حسن ذوق کا شعور رکھنے والے کسی آدمی کے سامنے آپ کوئی لفظ بول کے دریافت کریں تو وہ آپ کو بتا سکے گا کہ مولینا یہ لفظ بول سکتے ہیں یا نہیں! ایک شخص جس کی مادری زبان دلی کے شریف گھرانوں کی خاص بولی ہو، پھر اس بولی کو حیدرآباد کی علمی فقہانے میراب کیا ہو اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے اسلام کے آداب و اخلاق نے ایک خاص مزاج دیا ہو، اس سے آپ کو کس انداز گفتگو کی توقع کرنی چاہیے۔ حلقہ یاراں ہو یا مجلس میگا نگاں، سوشل زندگی کے وسیع تر دائرہ ہوں یا گھری چار دیواری کے اندر کا حلقہ، بیوی بچوں سے ربط ہو یا نوکروں اور ملازموں سے، مولینا مودودی کی گفتگو نفاست، بنجیدگی اور پاکیزگی کے معین معیار سے کبھی بھولے سے بھی نیچے نہیں گرتی!

مولینا کے انداز گفتگو کے بارے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ بڑے جماد کے ساتھ۔۔۔ ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر بولتے ہیں۔ بقول ملک غلام علی صاحب (مولینا کے خاص معاون کار)، اگر کوئی شخص چاہے تو پوری گفتگو معمولی رسم الخط میں قلمبند کر سکتا ہے۔ یہ انداز گفتگو وہی شخص نے کر چل سکتا ہے جو غصے، تندی، جلد بازی اور ذہنی اضطرابات سے مغلوب نہ ہو۔ مولینا مودودی جیسی شخصیت کا ایک مستقل ابتلائیہ ہوتا ہے کہ طرح طرح کے لوگ آکر ذریعہ امتحان بنتے ہیں۔ خطی، ذہنی الجھنوں کے مریض، خودی تیز زبان، مناظرہ باز، بحثیے، حتماء غرضیکہ قسم قسم کی مخلوق۔۔۔ مولینا کو تختہ مشق بناتی ہے۔ ایسے لوگ بات کر کے مخاطب کا ذہنی سکون درہم برہم کر دیتے ہیں اور ان کے مقابلے میں انضباط کو قائم رکھنا معمولی آدمیوں کے بس میں نہیں ہوتا، لیکن مولینا مودودی ایسے لوگوں کی گفتگوؤں کے ریلوں کے درمیان بنجیدگی و وقار کی چٹان بنے اپنے مزاج کو قائم رکھتے ہیں۔ غالباً اس سلسلے کے چند خاص کڑے ”امتحانات“ میں سے ایک وہ تھا

جب ایک قادیانی پارٹی مولینا پر تبلیغ کرنے ”دارالاسلام“ پہنچی تھی اس ”امتحان صبر و وقار“ کے موقع پر میں بھی شریک مجلس تھا، مگر چونکہ یہ روداد پہلے سے ملک غلام علی صاحب بیان کر چکے ہیں اس لیے انہی سے الفاظ مستعار لیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ:

”ایک مجلس میں مولینا اور ہمارے سامنے ان لوگوں نے

اپنے فنِ مناظرہ اور علمِ کلام کے خوب خوب کرتب دکھائے۔ کئی گھنٹے تک اُلٹے سیدھے سوالات و جوابات کا سلسلہ جاری رکھا۔

ہمیں کوفت بھی ہوتی تھی اور غصہ بھی آتا تھا۔ کبھی ہمارا جی یہ چاہتا

تھا کہ ان سے رخصت اور معافی طلب کی جائے اور کبھی ہم اس

پر آمادہ ہوتے تھے کہ انہیں ترکی بہ ترکی جواب دیے جائیں، مگر

مولینا تحمل سے ان کی باتیں سنتے رہے، نرمی سے جواب بھی دیتے

رہے اور حق کو ان پر واضح کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے۔

آخر جب مولینا نے دیکھا کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے تو

قادیانی حضرات سے دھیمے لہجے میں کہنے لگے کہ ”میں نے اپنے

ساتھیوں کو بڑی محنت سے کافی مدت تک ضبط اور برداشت

کی مشق کرائی ہے، خطرہ ہے کہ آپ لوگ میرے سارے کیے کرائے

پر پانی پھیر کر نہ جائیں۔“ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ بات کام کر گئی یا

”مبلغین“ اتمامِ حجت کرتے کرتے تھک گئے۔ بہر حال اس کے

بعد وہ تشریف لے گئے۔“

(مودودی۔ اپنی اور دوسروں کی نظر میں)

جو لوگ مولینا کو دور ہی سے دیکھتے ہیں اور بے تکلفی کے دروازے

کے باہر ہی باہر جھانکتے ہیں، ان کو ایک کمی محسوس ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ مولینا

گفتگو اور ملاقات میں ”بے پناہ“ قسم کی گرجوشی نہیں دکھاتے۔ کوئی نیا آدمی

ملنے آئے گا تو خوبصورتی سے سلام کا جواب دیں گے۔ ہاتھ کی تھوڑی سی
 مہذبانہ جنبش اور بالائی حصہ جسم کے بالکل خفیف سے جھکاؤ کے ساتھ
 ہلکا سا مصافحہ کریں گے، نووارد عام مجلس میں آکر بیٹھنے تو تھوڑی دیر کے
 لیے سکوت اختیار کر لیں گے تاکہ اگر وہ کوئی بات کرنا چاہتا ہو تو اُسے موقع ملے۔
 ورنہ جو سلسلہ چل رہا تھا، وہی از سر نو شروع ہو جائے گا۔ ملاقاتی علیحدگی
 میں خاص طور سے ملے تو دریافت و مذاکرات کے لیے سادہ انداز میں کہیں گے،
 فرمائیے! یا پھر یہ سوال کریں گے کہ ”آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟“
 مولینا نے بطور خود کبھی معافہ نہیں کیا، البتہ ہمارے پٹھان رفقاء اس معاملہ
 میں کبھی کبھی پیش دستی کر لیتے ہیں۔ ہاں یاد آیا۔۔۔ جیل کے زمانے میں
 تنہائی اور رفقاء سے علیحدگی کے رد عمل کی وجہ سے مولینا معافے کرنے
 لگے تھے۔ بعض لوگ مولینا کے طرز عمل کے اس ظاہری پہلو کو سرد مہری سمجھتے
 ہیں اور مایوس ہوتے ہیں۔ خصوصیت سے پاکستان کے اندر پٹھان اور پاکستان
 کے باہر اہل عرب اس کوشدّت سے محسوس کرتے ہیں، لیکن درحقیقت یہ
 مولینا کے مزاج کا ایک مجبورانہ جماؤ تھا جو علمی کاموں میں انہماک کی وجہ
 سے پیدا ہوا ہے۔ اس مزاج کی سطح کے نیچے ایک حد درجہ ملنسار آدمی پایا
 جاتا ہے، چنانچہ دارالاسلام سے لے کر اب تک مولینا کا یہ حال ہے کہ وہ
 رفقاء اور ملاقاتیوں سے ملے بغیر اور عصرانہ مجلس میں کچھ وقت بیٹھے بغیر
 رہ ہی نہیں سکتے۔ چاہے کیسے ہی سخت ضروری کام اور اہم معاملات
 درپیش ہوں۔ وہ ”آدم گریز اور خانہ نشین اور اپنے کام سے کام رکھنے والے“
 آدمی ہرگز نہیں ملنے والوں سے وہ ملتے ہیں اور بات کرنے والوں سے
 وہ خوب باتیں کرتے ہیں، مگر خواہ مخواہ کی زبان چلانے اور گپ لگانے
 کی صلاحیت ان میں نہیں ہے۔ پروفیسر سرور آفاتی کے فلسفے کی رو سے ایسا
 آدمی ”سوامی“ نہیں ہو سکتا۔

طبائع اپنے جوہر سیرت کے لحاظ سے اپنا ایک مستقل رنگ رکھتی ہیں۔ کسی میں حزن و یاس، کسی میں اضطراب، کسی میں غضب و نفرت، کسی میں شوخی و شرارت، اور کسی میں مسخرہ پن کا بنیادی رنگ ہم نمایاں دیکھتے ہیں۔ مولینا مودودی کا رنگ طبیعت و قار کے ساتھ شگفتگی کے امتزاج سے بنتا ہے۔

سنجیدہ شخصیتیں جو علمی، تحقیقی اور فکری کاوشوں میں منہمک رہتی ہیں، بالعموم شگفتگی کا جوہر کھو بیٹھتی ہیں اور نری سنجیدگی آخر کار خشونت بن کر رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف شگفتگی کا جوہر جن اشخاص میں اپنی حدود پہچاند جاتا ہے، وہ وقار کا رنگ کھو بیٹھتی ہیں۔ مودودی کی شخصیت دونوں جوہر صحیح تناسب کے ساتھ اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اس لیے حسن اعتدال ضائع نہیں ہوتا۔

مولینا مودودی پر مختلف ادوار گزرے اور گونا گوں احوال سے سابقہ پڑتا رہا، لیکن تفریح اور بے تکلفی کے خاص الخاص لمحات میں بھی دامنِ وقار ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔ اسی طرح جب میں پچھلی تاریخ کو دیکھتا ہوں تو بے شمار واقعات ایسے سامنے آتے ہیں جو ایک پیکرِ خاکی کے لیے پوری طرح غارت گہ سکون ہونے چاہئیں تھے اور ان کا اثر لازماً مودودی کے دل و دماغ پر رہا ہوگا۔ بلکہ کبھی کبھی تو ہم قسوی ساتھیوں کو ان پر رحم بھی آتا — لیکن نمازوں میں، دفتر میں، اجتماعی کھانوں میں، مجالس گفتگو میں اور میر کے اوقات میں جب بھی سامنا ہوا تو ہمیشہ ایک ایسا چہرہ سامنے آیا جس پر گویا ایک غیر مرئی قیسم کی افتال چھڑکی ہو۔ مضمون نگارانہ اور مصنفانہ کاوش کے لمحات ہوں، جماعتی و تحریری مسائل کی سنجیدگیوں کا دور ہو، مخالفین کی شرارتوں اور اپنوں کی نادانیوں سے سابقہ ہو، کسی بھی حال میں اس چہرے کی شگفتگی کا رنگ نہیں مرجھایا۔ یہ شگفتگی گفتگو میں ہلکے ہلکے مزاح کا رنگ پیدا کر دیتی ہے۔ بے ہانہ ہوگا کہ اس موقع پر چند مثالیں بیان کروں جن سے مولینا کے مخصوص اسلوبِ مزاح کا اندازہ ہو سکے گا۔

ایک مذہبی طرز کے بزرگ اپنے اخبار میں کئی برس سے مولینا مودودی پر خدا واسطے کی عنایات فرماتے رہتے تھے ایک صاحب نے کسی مجلس میں مودودی صاحب سے کہا کہ ایک مرتبہ آپ ان کے بارے میں بھی کچھ لکھتے تو مناسب ہوتا۔ میں ان سے بالکل نالوس ہوں۔ مودودی صاحب دھیمے انداز میں کہنے لگے۔ میں نے ان کی شخصیت کا خوب اچھی طرح مطالعہ کیا ہے اس میں جرم کہیں نہیں ہے، تیس زیر و زبر ہی زیر و زبر ہے۔

مرکز کی گاڑی کی چھت پر سامان رکھنے کے لیے ایک مربع شکل کا جنگلہ لگوایا گیا تھا، یاد نہیں کب کی بات ہے، ہم مولینا کے ساتھ گاڑی کے انتظار میں لاہور کی کسی سڑک پر کھڑے تھے، دُور سے اسی رنگ اور ماڈل کی کوئی گاڑی آتی دکھائی دی۔ کسی نے کہا کہ لیجیے گاڑی آگئی۔ مولینا نے ایک نگاہ ڈالی اور کہا نہیں۔ اس کے سر پر وہ ملکہ وکٹوریہ کا سانچ نہیں ہے۔

قیوم خانی دور میں پشاور جانے کے لیے مولینا مودودی گاڑی کے انتظار میں ہم کو ساتھ لیے پیٹ فارم پر ٹھل رہے تھے اور جماعتی اور سیاسی امور پر بڑی اہم گفتگو ہو رہی تھی۔ ایک صاحب میری توجہ کی زد میں آگئے جو ہمارے پیچھے پیچھے چلتے اور پھر جب ہم ایک سرے پر پہنچ کر مڑتے تو وہ پھر پیچھے ہولیتے۔ گفتگو میں احتیاط کی ضرورت واضح تھی، مگر مولینا ساتھ لگے ہوئے ”سائے“ سے بے خبر تھے۔ میں نے توجہ دلانے کی مختلف تدبیریں سوچیں مگر بالآخر ”ڈائریکٹ میٹھڈ“ ہی اختیار کرنا پڑا۔ انگریزی میں کہا ”There is a fifth person behind us“ واضح رہے کہ ہمارا

گروپ چار افراد پر مشتمل تھا، مولینا نے برحسہ کہا نہیں۔ کنا چاہیے۔

(A fifth Cummist)

ماہر القادری صاحب نے اپنے مضمون میں ایسا ہی ایک مزاح آمیز نکتہ لطیف درج کیا ہے جس زمانے میں علامہ کرام دستوری رپورٹ پر مشورت

کر رہے تھے، ایک صاحب نے پوچھا: مولینا، علماء کی مجلس مشاورت کا کیا رنگ ہے؟“ فرمایا: ”صبغة الله!“

۳۸۔ میں پہلی گرفتاری سے کچھ ہی قبل مولینا نے فیصل آباد اور جھنگ کا سفر کیا تھا۔ بہت سے لوگ ساتھ تھے۔ میں بھی تھا۔ ایک مقام پر کار کسی ضرورت سے روکی گئی۔ چودھری محمد اکبر صاحب فطرت کے بلاوے پر بیک کہہ کر لوٹے تو مولینا نے پوچھا: کیا پانی کیس سے مل گیا ہے؟ چودھری صاحب نے کہا: نہیں دوسری طرح کام چلانا پڑا۔ مولانا نے فوراً کہا: اچھا تو یوں کیسے کر ڈرائی کیننگ کی ہے۔ مرکز کی گلی فیروز پور روڈ سے جہاں ملتی ہے، پہلے وہاں نشیب تھا۔ بعد میں مٹی ڈلو کر راستہ اونچا کیا گیا جس کی چوڑائی بہت کم تھی۔ ایک دفعہ کیس سے گاڑی پر آ رہے تھے تو ڈرائیور نے جب گاڑی کو گھمایا، مولینا نے کہا: ”دیکھنا بھی! احتیاط سے! کہیں فائٹنگ ہائیوے ہی نہ ہو جائے۔“

(ماخذ از ”مودودی۔ اپنی اور دوسروں کی نظر میں“)

ایک لطیفہ۔ جو ہے تو پرائیویٹ قسم کا، لیکن شاہکار درجے کا ہے، اسے راز نہیں رکھا جاسکتا۔ ایک موقع پر مولانا کی طرف سے چائے دی گئی۔ بکٹ اور پیٹری ساتھ تھی۔ مولانا نے باقر خاں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا: افسوس ہے کہ ہم باقر خانی کا انتظام نہ کر سکے! — خوب تہنہ ہوا (حوالہ ایضاً) بعد میں معلوم ہوا کہ اس لطیفہ کی مؤجدِ اول بیگم ملک عزیز مرحومہ تھیں۔ ایک بار انھوں نے باقر خاں صاحب سے پوچھوایا تھا کہ آپ کی باقر خانی کا کیا حال ہے؟

۱۔ سلم سوسائٹی کے مزاج کے بارے میں آیتِ قرآنی ہے: صِبْغَةَ اللَّهِ! وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً! ترجمہ: یہ اللہ کا رنگ ہے! — اور اللہ کے رنگ سے اور کس کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے؟

۲۔ آیت ہے: وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمَّةٌ هَٰؤُلَاءِ

زمانہ جیل کے لطائف میں سے ایک اور شاہکار عرض ہے جو حسن تمثیل و تشبیہ کا بھی نادر نمونہ ہے۔ مولانا اختر علی خاں اپنی رہائی کے لیے ہر ہر لمحہ بے چینی سے منتظر تھے اور کبھی کبھی مولانا سے ملتے تو اپنا درد دل بیان کرتے اور ان کی گفتگو سے کچھ سرمایہ تسکین حاصل کرتے۔ صورت واقعہ یہ تھی کہ اب مولانا مودودی کی اسارت کا تسلسل مولانا اختر علی خاں اور بعض دوسرے اصحاب کی رہائی میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ اسی حقیقت کو مودودی صاحب نے ایک لطیفہ میں سمو کر کہا: ”بات یہ ہے کہ گلی میں ایک ٹرک بھنس گیا ہے اور اس کے پیچھے کاریں بیل گاڑیاں، تانگے سہی رکتے جا رہے ہیں اور پورا ٹریفک جام ہو گیا ہے۔ ٹرک نکلے تو ٹریفک رواں ہو“

لطائف تمثیل و تشبیہ کے سلسلے میں دو مین چیزیں قابل ذکر ہیں: اضطرابات پنجاب ۵۲ء کی تحقیقاتی عدالت میں تحریری بیان میں مولانا نے اپنی پوزیشن کو حکومت کی زیادتی کے بالمقابل واضح کرنے کے لیے امر واقعہ کو یوں بیان کیا کہ ”اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص سڑک سے ہٹ کر کھیتوں میں جا کھڑا ہو اور دوسرا شخص وہاں موٹر لے جا کر اس کو ٹکرا دے“۔ ایک فقرے میں پوری تصویر آجاتی ہے۔

مولانا کو پتھری کی تکلیف ہے، کسی نے آپریشن کرانے کا مشورہ دیا تو کہنے لگے ”ایک بار آپریشن کر چکا ہوں مگر کیا کروں کہ میرے جسم میں پتھر بنانے کی مستقل فیکٹری کام کر رہی ہے“

اضطرابات پنجاب ہی کے سلسلے میں، ۲ فروری ۵۲ء کو جو اخباری بیان دیا تھا، اس میں ایک جملہ تھا کہ کیا اس حکومت میں اب ایک آدمی بھی ایسا نہیں رہا جو ایک تھانیدار کی سطح سے زیادہ بلند سطح پر سوچ سکے، — چار لفظوں میں شہری حقوق کی پامالی، جمہوری اصولوں سے بے نیازی، دھونس اور قوت کے بے جا استعمال اور سیاسی سوجھ بوجھ اور حاکمانہ صبر تحمل

سے بالاتر ہو کر اندھا دھند اقدامات کرتے چلے جانے کی پوری تاریخ بیان ہو گئی جو پاکستان بننے کے بعد سے نشوونما پارہی تھی۔ ایک لفظ تھانیدار کے لطیف تمثیلی استعمال کو دیکھیے !

”جماعت کی تاریخ اور لائحہ عمل میں ایک مقام پر یہ واضح کرتے ہوئے کہ ہماری اصل کشمکش اشتراکیت، مغربی الحاد اور فسق و اباحت کے خلاف ہے، جماعت کے خلاف ہم چلانے والے مولوی حضرات کے بارے میں لکھا ہے کہ علمائے کرام خواہ مخواہ بیخ میں اکھڑے ہوئے ہیں، یا کوریا بنا کر لا کھڑے کیے گئے ہیں۔“

ایک خاص عنصر کے اندر مولینا مودودی دستوری ہم کے سلسلے میں کام کرنے کا نقشہ مجلس شوریٰ کے مشورے سے تیار کر رہے تھے۔ رفقا نے خطرناک پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا۔ مسکرا کر فرمایا: ”سانپوں سے بھیلنے جا رہا ہوں! — ہاتھ ٹھیک پڑ گیا تو کامیابی! نہ پڑا تو ڈسے جانے کا خطرہ واضح ہے۔“ ماہر القادری صاحب کا بیان کردہ ایک لطیفہ اور ہے، جی چاہتا ہے کہ اسے بھی لے لیا جائے۔ ”مولینا نے اپنے صاحبزادے (غالباً فاروق نام ہے) کو کراچی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن ہم تینوں موٹر میں جا رہے تھے، مولینا کے صاحبزادے ان سے مشینوں اور کل پمپروں کا بار بار ذکر نکالتے تھے۔ میں نے کہا کہ ان کو اس فن سے بہت دلچسپی ہے۔ مسکرا کر بولے: ”باپ مولوی بیٹا لوہارا“

(مودودی — اپنی اور دوسروں کی نظر میں)
 سود حصہ دوم میں اشتراکیت پر ناقدانہ بحث کرتے ہوئے اس کی

اے مولینا کے صاحبزادوں کے ناموں میں ”فاروق“ تو بطور دلیف آتا ہے، یعنی احمد فاروق، خالد فاروق، عمر فاروق و علم جڑا۔

آہنی ڈکٹیٹر شپ کے بارے میں دو تین صفحے کا ایک نوٹ لکھا ہے۔ اس نوٹ میں مذکور ہے کہ جب کوئی کارکن اپنے گھر پر نہیں پہنچتا تو اس کی بیوی خود ہی سمجھ جاتی ہے کہ پکڑا گیا۔۔۔ ایک روز ایک ایسا ہوتا ہے کہ اس کا بھیجا ہوا پارسل واپس آ جاتا ہے۔ بس یہی اس امر کی اطلاع ہے کہ اس کا خاوند لینن کو پیارا ہوا۔۔۔ اس کا فرض ہے کہ اچھی کامریڈنی کی طرح اس معاملہ کی بھاپ تک مٹھ سے نہ نکالے (صفحہ ۴۶)۔ "لینن کو پیارا ہوا" اور "کامریڈنی" کی لطافت اس موقع پر ہر صاحبِ ذوق کو محسوس ہوگی۔

ہاں، وہ بھی تو ایک دلچسپ چیز تھی: "دارالاسلام" کے دور میں ایک مرتبہ ترجمان القرآن کا فرنیچر لاہور سے بذریعہ ریل گیا تھا۔ بسنا اسٹیشن سے اُسے دو فرلانگ دُور لے جانا تھا۔ بالمعاوضہ جمالی کا کوئی قابلِ حصول انتظام تھا نہیں، اس لیے ہم سب مدیر ترجمان القرآن سمیت اس مہم کو نکلے۔ کرسیاں، میزیں اور دوسری چھوٹی چیزیں تو ایک ایک دو آدمیوں کے ذریعے جاسکتی تھیں، البتہ ایک بڑی الماری کا بوجھ "اجتماعی مہم" چاہتا تھا۔ سوائے کئی آدمی باری باری کندھا دیتے ہوئے لے چلے جن میں خود مولینا مودودی بھی شامل تھے۔ وہ کبھی ادھر سے نبھالتے، کبھی ادھر سے سہارا دیتے۔ اس موقع پر خوب کہا کہ "عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے" بے شمار یاد رہ جانے والے اور بھول جانے والے لطائف و نکات میں سے یہ چند چیزیں ہی اس وقت عرض کی جاسکیں۔ ان سے اندازہ کیا جاسکتا

لے پہلے یہ باتیں سرمایہ داروں کا مخالفانہ پروپیگنڈا قرار دے کر مسترد کر دی جاتی تھیں، لیکن اب خروشیف اور بلگانن کے بیانات نے ان کی صداقت ثابت کر دی ہے۔

ہے کہ مودودی کی شخصیت کے عناصر ترکیبی میں شگفتگی کا کیا مقام ہے اور اس کی اصل تصویر ان ڈراؤنی تصویروں کے مقابلے میں کیسی ہے جن کو دور ہی دور بیٹھ کر بعض مصوروں نے مرتب کیا ہے۔ ان ڈراؤنی تصویروں کے ذریعے جن لوگوں نے مودودی کو دیکھا ہے ان کی نظر میں ایک ایسا کٹھن ملا اور مجسمہ خشونت بسا ہوا ہے کہ بسا اوقات وہ اس کی وجہ سے ڈرپوک بچوں کی طرح راتوں کو چوہک چوہک اٹھتے ہیں۔ ایک صاحب دعوت کی، کم سے کم اس دور میں یہ بہت بڑی کمزوری ہوگی کہ وہ قلم سے جہاد نہ کر سکتا ہو اور کاغذ کے میدان میں تگ و تازہ دکھا سکے۔ وہ لیڈری جو محض زبان کے چٹخارے پر چل جاتی تھی اس کا دور بھی گزر چکا۔ ایسے بہت سے اہل زبان آج دانتوں میں زبان دابے دور دراز گوشوں میں پڑے ہیں۔ یہ لوگ کاغذ کے میدان میں ہر گئے۔ کیونکہ رہوارِ قلم جس ٹھوس فکر کی غذا کے بل پر ترکنازیاں دکھا سکتا تھا وہ فراہم نہ تھی۔ تقریر کی لیڈری آسان ہے، تحریر کی لیڈری مشکل ہے۔ مولینا مودودی جس دعوت کو لے کر اٹھے ہیں وہ زبان و قلم دونوں کو استعمال کیے بغیر اپنا راستہ نہیں نکال سکتی۔ خدا کی عطا ہے کہ مودودی کو اس نے قلم کی طاقت سے بہرہ وافر عنایت کیا۔

قلم سے آدمی جو کچھ لکھتا ہے، اس کے معانی و مطالب سے قطع نظر، محض لکھنے کا ظاہری سائل اور اس کا رسم الخط بول کر کہہ دیتا ہے کہ لکھنے والا کیا ہے کیا نہیں ہے۔ آدمی کی ہر تحریر میں، خواہ وہ ایک سطر بھر کی کیوں نہ ہو اس کا اپنا ہاتھ اور اس کا اپنا قلم اس کی شخصیت کے احوال پنہاں کاغذ پر نقش کرتا چلا جاتا ہے۔ ہماری تحریریں گویا ہماری خود نوشت سوانح عمریاں ہیں۔ — معنویت کے اعتبار سے بھی اور ظاہری انداز کے اعتبار سے بھی۔ چنانچہ نفسیاتی مطالعہ و تجزیہ کا فن اب یہاں تک ترقی کر چکا ہے کہ ماہرین ایک آدمی کے اپنے لکھے ہوئے نام، پتے یا دو چار سطروں کے

مشاہدہ سے اس کے احوال و اطوار کے تمام ضروری پہلو سامنے لا سکتے ہیں اور اچھے انداز سے بالعموم اسی پچاس فیصد صحیح نکلتے ہیں۔

اسی نقطہ نظر سے مولینا مودودی کی تحریر کا ایک ہلکا سا جائزہ لینا منظر ہے۔ یعنی ہم ان کی تحریر کی ادبیت اور اس کی فصاحت و بلاغت پر نہیں، بلکہ اس کے ظواہر پر ایک نظر ڈالنا چاہتے ہیں۔

مودودی صاحب کے لکھنے کا ہمیشہ ایک خاص ماحول ہوتا ہے۔ ان کے لکھنے کا کمرہ — جو دفتر بھی کہلاتا ہے — دوہری دیواروں پر مشتمل

ہوتا ہے۔ اینٹ گارے کی دیواروں کی اندرونی جانب ایک چار دیواری

الماریوں کی ہوتی ہے جن میں دینی اور مغربی علوم کی کتابیں مولینا مودودی

کی جائے نشست کے چاروں طرف صفت بستہ حاضر رہتی ہیں۔ ایک طرف

اگر مبسوط کی جلدوں کی قطار ہے تو دوسری طرف . . . انسائیکلو پیڈیا

برٹانیکا کی رجسٹرڈ کھڑی ہے۔ اس ہاتھ بخاری اور اس کی شروح ہیں تو اس

ہاتھ دستوریات اور قانونیات پر اچھی اچھی انگریزی کتابیں ہیں۔ ادھر اگر

اسلامی تاریخ پر بیش بہا قدیم عربی لٹریچر آراستہ ہے تو ادھر یورپ کی سیاسی

مذہبی اور فکری تاریخ سے متعلق انگریزی زبان میں جدید لٹریچر آراستہ ہے۔ اس الماری میں قرآن کی بھاری

بھاری بھر کم تقابیر ہیں تو اس الماری میں بائبل سے متعلق سیروں و زنی مجلدات

موجود ہیں۔ کہیں فقہ اسلامی کی مستند کتابیں بھی ہیں تو کسی دوسری جگہ انگریزی

دور کے محدثن لاہ پر چیدہ چیدہ تصانیف موجود ہیں۔ وہاں ابن خلدون

جلوہ فرما ہیں تو یہاں افلاطون۔ وہ ابن تیمیہ ہیں تو یہ کارل مارکس۔

لکڑی کے فریم میں مرتب کی ہوئی کتابوں کی اینٹوں سے جو چار دیواری

بنتی ہے اس کے درمیان ایک جہازی میز پھیلی ہوئی ہے۔ اس جہازی میز

پر بائیں جانب کاغذات رکھنے کا ایک چھوٹا سا خانہ دار یک پڑا ہے۔ ایک

کے ساتھ چند کتابیں، مسودے، پر دف، خطوط وغیرہ رکھے ہیں۔ سامنے ایک

لبا چوڑا گتہ پھیلا ہے اور اس پر لکڑی کا زیر مشق نشست کے بالکل سامنے

وسط میں رکھا ہے۔ اس تختہ نوشت کے ساتھ لگے ہوئے کلپ نے کاغذ کے
تہ بہ تہ تختے اپنے بچنے ہوئے ہونٹوں میں پکڑ رکھے ہیں۔ اس سے آگے نقل پالش
کیا ہوا قلمدان اور پیرو ریٹ، ایک کاغذ جاذب لگانے کا پیڈ، ایک پن گیر،
ایک خاکستردان، ایک گھنٹی — مکمل سیٹ — ترتیب سے رکھا ہوا
ہے۔ دو تین شیشے کے پیرو ریٹ بھی کاغذات پر رکھے ہیں۔ ان چیزوں کو آپ
ہمیشہ ترتیب سے رکھا پائیں گے اور ان میں سے ہر چیز کی ایک جگہ ہمیشہ
منعین رہے گی۔ ملاقاتی اور رفقاء اگر آکر اس ترتیب کو بدل دیتے ہیں تو ان
کے جانے کے بعد مولینا کا ہاتھ سب سے پہلے ان کو ان کی اپنی صحیح جگہ پر
پہنچا دیتا ہے۔ کسی چیز کا بے ڈھنگے پن سے رکھا ہونا مولینا مودودی کے ذہن
پر فوری اثر ڈالتا ہے۔ کمرے یا برآمدے میں کوئی کرسی ٹیڑھی رکھی ہو، نماز
کے لیے بچھنے والی چٹائیاں غیر متوازی ہوں، میز پر کے کاغذات ترچھے رکھے
ہوں وہ نگاہ پڑتے ہی اپنے ہاتھ سے پہلے ٹھیک کر لیں گے۔ دو ایک موقعوں
پر کرسیاں یا چٹائیوں کے ترچھے ہونے پر مزاحاً فرمایا: اس سے پچھانے والے
کے ذہن کا ٹیڑھا ہونا واضح ہوتا ہے۔

میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر مطالعہ شخصیت کی صلاحیت رکھنے والا
کوئی شخص مودودی صاحب کی عدم موجودگی میں ان کے کمرے میں داخل ہو
اور اسے کمرے کا ماحول صرف پانچ منٹ دیکھنے کا موقع ملے تو وہ مودودی صاحب
کی ادھی سیرت تو ضرور صحیح صحیح لکھ دے گا۔ اس پر سکون مگر خیال انگیز ماحول
میں — مودودی صاحب سوچتے اور لکھتے ہیں۔ وہ صبح ناشتے کے بعد
اپنے وقت مقررہ پر آکر کرسی پر بیٹھ جائیں گے۔ پان کی ڈبیہ اور بٹو ساتھ
ہو گا۔ پان کھائیں گے اور دماغ میں فکر و کاوش کا پورا کارخانہ متحرک ہو جائے
گا۔ بالعموم ان کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ اس وقت وہ کس مضمون یا کس مسئلے پر کاوش
میں ہیں۔ جب پورا نقشہ ذہن میں مرتب ہو چکے گا تو وہ قلم اٹھائیں گے، ورنہ

یونہی الٹ پلٹ انھوں نے کبھی کچھ نہیں لکھا۔ بلکہ پہلے سے سوچے بغیر کوئی بھی کام وہ نہیں کرتے۔ کیا عجب کہ وہ سونے اور کھانے کے لیے بھی پہلے سے سوچتے ہوں، پورا مواد اکٹھا کر لینے، حوالے جمع کر لینے اور سلسلہ بحث کی کڑیاں دل ہی دل میں جوڑ لینے کے بعد وہ قلم کو حرکت میں لاتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ خط ہو یا مضمون یا کچھ اور۔۔۔ پہلے وہ اسے اپنے دماغ کے اوراق پر لکھتے ہیں اور پھر ان اوراق کو دیکھ دیکھ کر کاغذ پر منتقل کرتے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے لکھنے میں بڑی روانی رہتی ہے اور زیادہ قطع و برید نہیں ہوتی۔

مولینا کا قلم بڑا کاغذ خور واقع ہوا ہے۔ ذوقِ نفاست کی وجہ سے وہ ہمیشہ اچھے چمکنے اور دبیز کاغذ کو پسند کرتے رہے ہیں اور کئی کئی دم بیک وقت خریدوا لیتے رہے ہیں، مگر اب کاغذ کی۔۔۔ اور خصوصاً اچھے کاغذ کی۔ نایابی کے سبب وہ بات نہیں رہی، تاہم پھر بھی عمدہ سے عمدہ کاغذ موجود تھا ہے وہ فل سکیپ سائز کے پورے تختے پر لکھنے کے عادی ہیں۔ کاغذ کی پیٹیوں اور چفتیوں پر کبھی نہیں لکھتے۔

لکھنے سے پہلے وہ شکن ڈال کر داہنی طرف کھلا حاشیہ چھوڑتے ہیں۔ میرے سامنے اس وقت مولینا کے دو قلمی مسودے ہیں۔ ایک ۱۹۴۶ء کا تقریر کا اجتماع شمالی ہند متعہ دار الاسلام (دوسرا ماضی قریب کا ترجمان القرآن کی ایک سابق اشاعت کے اشارات) دونوں مسودوں کا حاشیہ اڑھائی انچ چوڑا ہے۔ ہمیشہ تقریباً اتنا ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ ۱۹۴۶ء والے مسودے کے ہر صفحے پر پوری انتالیس انتالیس سطریں ہیں، اور بعد کے مسودے میں سینتالیس سینتالیس۔۔۔ یہ منظم سطر بندی سفید کاغذ پر بغیر زیر سطر کے، ذہن کی اقلیدسی مہارت اور اعصاب پر اس کے انضباط کی دلیل ہے۔ دونوں میں سے کسی مسودے کے اوراق کو ذرا فاصلے پر پھیلا

دیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ ایک ہی تحریر کی مشینی نقلیں ہیں۔ قطع و برید بہت ہی کم ہے اور جو کچھ ہے بھی اس کا زائد از نصف حصہ ایسا ہے جو نظر ثانی کرتے ہوئے ضروری محسوس ہوا۔ پورے اوراق میں تمام کی تمام سطری بالکل سیدھی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ بائیں جانب سے عبارت صفحہ کے آخر تک جا کر اپنچ کے دسویں حصے کی حد تک نیچے کو جھکاؤ رکھتی ہے۔ ہر پیرا گراف واضح طور پر الگ سے شروع ہوتا ہے۔ حروف کی اشکال بالکل یکساں ہیں۔ نقطے، شوٹے، علامات اوقاف اور وادین اپنی اپنی جگہ پر لازماً موجود ہیں۔ بلکہ الفاظ ضروری حرکات بھی اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ حلقہ دار حروف (مثلاً ح، ل، ق، ظ وغیرہ) کے حلقے اندر سے لازماً خالی ہیں جیسے کہ ہونے چاہئیں۔ جہاں کسی لفظ کو کاٹا گیا ہے یا کوئی جزو بعد میں بڑھایا گیا ہے وہاں ضرور ہی علامت اضافہ (۱۱) دی گئی ہے۔ کھنی سطروں کے باوجود بین السطور نمایاں ہیں۔

اس طرزِ تحریر کو دیکھتے ہی جو رائے قائم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لکھنے والا بہت ہی متوازن مزاج آدمی ہے اور پورا پورا احساسِ ذمہ داری رکھنے والا ہے۔ دوسروں کے حقوق و آرام کا لحاظ کرتا ہے۔ اس کی زندگی میں ضبط و نظم اور باقاعدگی ہے۔ وہ جذباتی آدمی نہیں ہے بلکہ مزاج میں مفکرانہ ٹھہراؤ رکھتا ہے۔ وہ مستقل مزاج، صاحبِ عزیمت اور تلون سے خالی ہے۔ یہ اور ایسے ہی دوسرے اہم نتائج انسانی شخصیت و کردار کا ہر راز داں پیدا کر سکتا ہے۔ یہاں اس کا موقع نہیں کہ ان نتائج کے حق میں پورا پورا استدلال کیا جاسکے، پیشِ نظر شخصیت خود ان پر گواہ ہے۔ مجھے صحافت کے دائرے میں کام کرنے کی وجہ سے قسم قسم کے رسم الخط دیکھنے کا موقع ملتا رہا ہے اور نئے لوگوں کی طرف سے جو خطوط اور نگارشات موصول ہوتی ہیں ان کے پس پر وہ کام کرنے والی شخصیت کا اندازہ کرنا پڑتا ہے اور بسا اوقات

لفافے پر لکھا ہوا پتہ دیکھ کر ابتدائی تاثر قائم ہو جاتا ہے۔ ادنیٰ اور صاف ستھری شخصیتوں کے رسم الخط کے چند اہم نمونے میری نگاہ میں ہیں۔ میری شہادت یہ ہے کہ مودودی صاحب کے طرز تحریر کے ہم پایہ کوئی دوسرا نمونہ میرے تجربے میں نہیں آیا۔

تحریر ہی کے سلسلے میں آدمی کے خطوط کا طرز انشاء بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ مودودی صاحب کے لکھے ہوئے خطوط دیکھنے کا خاص موقع مجھے حاصل رہا ہے ایک زمانہ میں ترجمان القرآن اور مرکز جماعت کی ڈاک کا کام مولینا کی نگرانی میں میرے ذمے رہا ہے۔ ان کی مستقل عادت یہ تھی کہ ڈاک خود دیکھتے تھے اور پوری توجہ سے دیکھتے تھے اور مختلف شعبوں کے ناظمین کی رہنمائی کے لیے نشانات لگا کر مختصر ہدایات لکھ دیتے تھے۔ جن خطوط میں خود ان کو مخاطب کیا گیا ہوتا یا اسلام یا جماعت کے متعلق اصولی مسائل دریافت کیے گئے ہوں ان کے جواب وہ اپنے قلم سے لکھتے تھے یا اِلا کر اتے تھے۔ ورنہ کم سے کم جوابی مضمون کا خلاصہ اور اس کی ترتیب زبانی بتا دیتے تھے۔

اپنے قلم سے لکھے ہوئے خطوط میں مولینا مودودی کی چند مستقل روایات نمایاں طور پر محسوس ہوتی ہیں۔ وہی حاشیہ چھوڑنے اور پیرے بنانے اور علامات ڈالنے کی باقاعدگی اور سطروں کی سیدھائی اور تحریر کی صفائی خطوط میں اور بھی زیادہ اچھا معیار پیش کرتی ہے۔ ہر خط کی پیشانی پر تاریخ ضرور درج ہوتی ہے۔ بلا استثنیٰ تمام خطوط کا سرنامہ ”محترمی و مکرمی! دو خاتین کے لیے محترمہ و مکترمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ“ کے الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد تقریباً ہر جوابی خط کا آغاز عنایت نامہ ”آپ سے ہوتا ہے۔ خاتمہ ہمیشہ ”خاکسار و لوالائی“ کے لفظوں پر ہوتا ہے جو خط کے پہلے بائیں کونے میں اوپر سے لکھے ہوتے ہیں۔ خط کا پتہ ہمیشہ ”بخدمت شریف جناب“ کے مقررہ الفاظ سے شروع ہوتا ہے اور زیادہ تر تین سطروں میں مکمل ہوتا ہے۔ شہر یا مقام زیر خط کشیدہ ہوتا

ہے۔ خط کے اس نقشے میں شاید برسوں سے کبھی کوئی تغیر نہیں آیا ہے۔ شمار خطوط کے حابق مطالعہ کے بل پر میں یہ کہتا ہوں کہ کسی خط میں مصنوعی ادبیت اور غیر ضروری طور پر مزاح کا استعمال نہیں ہوتا اور نہ ضروری نفس مضمون پر غیر ضروری فقروں کا اضافہ کہیں محسوس ہوتا ہے۔ خطوط میں مضمون نگاری کے بجائے زیادہ تر گفتگو کا رنگ پایا جاتا ہے۔ عامیانہ گفتگو کا نہیں، عالمانہ گفتگو کا!

وہ لمبا عرصہ جس میں ڈاک میرے پُر دھتی، بالعموم بعد ظہر میں مولینا کے ہاں جاتا اور کبھی کبھی دفتر میں اور کبھی باہر آرام کے بڑے بیڑے نیچے نشست رہتی۔ اہم علمی خطوط کے جوابات مولینا خود اِلا کرتے۔ کبھی آرام کرسی پر بیٹھے اور کبھی ٹہلتے ہوئے، کبھی کبھی تو مودودی صاحب مجھ سے خطوط پڑھوا کر پہلے سنتے بھی، لیکن اکثر محض یادداشت کی بنا پر بالکل اسی ترتیب سے جوابات لکھوا دیتے جس ترتیب سے خطوں میں سوالات درج ہوتے تھے۔ اور کمال یہ کہ سوالات آیات اور احادیث اور فقہ کے مباحث سے متعلق بھی ہوتے پھر وہ اِلا ایسی روانی سے کرتے کہ کسی موقع پر جملے کا تسلسل اور بحث کا ربط نہ ٹوٹتا۔ بیچ سے اگر اُٹھ کر جانا پڑتا یا کوئی صاحب آجاتے تو بعد میں اتنا پوچھتے کہ آخری فقرہ کہاں تک پہنچا۔ بعض اوقات کچھ خطوط میں اپنی مینر پر ہی بھول آتا، لیکن مولینا اچانک کسی خاص خط کے بارے میں دریافت کرتے اور مجھے اُٹھ کر وہ لانا پڑتا۔ ہفتہ دو ہفتہ کی آئی ہوئی ڈاک کے ایک ایک خط کا ان کو متعین طور پر خیال رہتا اور اس کا نفس مضمون مستحضر رہتا، لیکن سارے خطوط اِلا ہی نہیں کرائے جاتے تھے بلکہ بعض کے متعلق مولینا صرف اشارات دے دیتے اور ان کو لکھنے کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دیتے۔ اس احساس ذمہ داری کی وجہ سے میں بھی پوری کاوش اور محنت کرتا۔ یہ مولینا کا ایک مستقل طریق تربیت تھا۔

اکثر لوگ شرعی مسائل میں "استفتاء" بھیجا کرتے۔ ایسے ہر استفقاء کے جواب میں تمہیداً یا خاتمہ پر یہ ضرور لکھواتے کہ میں مفتی نہیں ہوں۔ فتویٰ نہیں دیا کرتا، صرف اپنی معلومات کے مطابق رائے عرض کرتا ہوں۔ فتویٰ مطلوب ہو تو کسی دارالافتاء کی طرف رجوع کیجئے۔ اور رائے مسئلے کی ٹیکنیکل صورت بتانے کے بجائے اس کی اسپرٹ اور مقصدیت کو نمایاں کرتی۔ خاص بات میں سنے یہ نوٹ کی کہ مولینا مودودی نے کبھی کسی سوال، اعتراض یا اختلاف کرنے والے کو نفرت اور تحقیر اور غیظ و غضب سے مخاطب نہیں کیا، بلکہ ایسی چیزوں کے اُسنے کو ہمیشہ کام کے حق میں مفید سمجھتے تھے، چاہے اُن کے الفاظ اور انداز سخت ہی کیوں نہ ہوں، البتہ مناظرانہ اور شرپسندانہ ذہن کا اُنھوں نے کبھی خیر مقدم نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کو ہمیشہ نصیحت کرتے کہ مناظرہ بازیاں اور ٹیڑھے سوالات تلاش حق میں کبھی مدد نہیں دے سکتے۔ اختلافی معاملات میں بالعموم یہ لکھواتے کہ میرا مطالعہ یہ ہے، آپ کو یہ قرین حق معلوم ہو تو قبول کیجیے ورنہ جس کی رائے آپ کو صحیح معلوم ہو اسی کو اختیار کیجیے۔ فرقہ دارانہ جھگڑوں کے متعلق خطوط کو بھی وہ خوش آمدید نہیں کہتے تھے اور معلمانہ انداز سے لکھواتے کہ ان جھگڑوں کے بجائے دین کی اصل حقیقت کو اپنانے کی ضرورت ہے، فقہی اور فروعی اختلافات کے لیے باہم دگر تو سع کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، مجھے ایک موقع بھی ایسا یاد نہیں کہ پوری خط و کتابت میں مولینا نے کسی کی تکفیر کی ہو یا تفسیق! — بلکہ زجر و توبیخ کا مولویانہ انداز بھی کبھی اختیار نہیں کیا۔

چنانچہ مجھے ایک طرف اس خطوط نویسی کے زمانے میں مولینا کی سیرت کا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ گہرا مطالعہ کرنے کا موقع مفت میں ملا۔ ساتھ ساتھ میری فکری تربیت ہوتی گئی اور نظام اسلامی سے متعلق علمی کاوش کے دروازے مجھ پر کھلنے لگے۔ شاید میرے اسلوب نگارش پر بھی

اس دور کا اثر بہت زیادہ پڑا ہے۔

ہاں! — ہر بڑے آدمی کی طرح مولینا مودودی کو خطوط میں بڑے بڑے قصیدے بھی موصول ہوتے اور کبھی کبھار زہریلی گالیاں بھی لکھی ہوتی آتیں، مگر نہ کوئی قصیدہ مودودی صاحب کے مزاج پر اثر انداز ہو سکا اور نہ گالیوں کا ردِ ثل بجز ایک بے نیازانہ قسم کے کچھ اور میرے سامنے آیا۔ اس ڈاک کے ہوا جو علمی مسائل یا جماعتی معاملات سے متعلق ہوتی، یقیناً خطوط کو محفوظ رکھنے کا اہتمام مودودی صاحب نے کبھی نہیں کیا، ورنہ انبار جمع ہو جاتے، اہم محفوظ شدہ خط و کتابت اب رسائل و رسائل نامی مجموعے کی صورت میں مطبوعہ ہے۔

ان اشارات سے میں خود نتائج اخذ کرنے کے بجائے، یہ کام اس مقالے کے قارئین پر ہی چھوڑتا ہوں۔

ہر صاحبِ دعوت کو زبان کی طاقت کی ضرورت ہے۔ محض قلم کے بل پر علمی کام کیے جاسکتے ہیں مگر عوام کے قریب ہو کر ان کو سمیٹنے اور منظم کرنے اور کسی تحریک کو آگے لے چلنے کے لیے وہ آدمی موزوں نہیں ہو سکتا جو اسٹیج پر آکر گنگ ہو جائے۔ مولینا مودودی گنگ نہیں ہیں خطیب ہیں۔

میں نے ان کا اولین خطاب دارالاسلام کی مسجد میں جمعہ کے موقع پر سنا۔ ان پڑھ دیہاتیوں کی کثیر تعداد کے اندر مقوڑے سے تعلیم یافتہ لوگ پٹھانکوٹ اور سحان پور کے قصبوں اور قلعہ جمال پور کی مختصر سی آبادی سے آکر شامل تھے۔ مولینا نے ان دنوں اردو زبان میں خطبات جمعہ کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ (اور اب وہ کتابی شکل میں شائع ہو چکا ہے)۔ اذانِ ثانیہ پر وقار سے اٹھے، منبر کے (غالباً) پہلے زینے پر کھڑے ہوئے، آہستگی اور سادگی سے خطاب شروع کیا — ایسے جیسے لوگوں سے باتیں کر رہے ہوں۔ یہ مستقبل کا ایک بڑا مقرر تھا۔ سیدھے سادھے کلمات کا اثر اس خاموش فضا میں پوری طرح نمایاں

تھا۔ بعد میں مودودی صاحب نے متعدد مواقع پر کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اعلیٰ درجے کے علمی خطبے دیے۔ ارکانِ جماعت کے مختصر اجتماعات میں بار بار تقاریر کیں۔ سوالات کے جوابات دیے اور ہدایات دیں۔ آہستہ آہستہ ان کی خطابت آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد انھوں نے بہت سے بڑے بڑے جلسوں میں تقریریں کی ہیں۔ اور آئے دن یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اب وہ اپنی نوعیت کے ممتاز مقرر ہیں۔

انھوں نے اپنی دعوت کی نوعیت کے لحاظ سے خطابت کے ایک نئے طرز کی نیو ڈالی ہے اور پرانے خلافتی مکتبِ خطابت سے الگ ہو کر ایک نیا مکتبِ خطابت استوار کیا ہے۔ مولینا خطابت کو ایک اہم ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اور ضروری قرار دیتے ہیں کہ ایک ایک لفظ پہلے سے غور کرنے کے بعد زبان پر لایا جائے۔ کیونکہ ہزار ہا بندگانِ خدا پر اس کا اچھا یا بُرا اثر پڑتا ہے اور اس سلسلے میں آدمی کو آخرت کی عدالت میں جواب دہی کرنی ہے۔ بے ہنگم اور بگڑٹ اور موضوع سے آزاد ہو کر پہاڑی نالوں کی طرح جھاگ اٹھا اٹھا کر بننے والی تقریر کو وہ تعلیم و تربیتِ عوام کے لحاظ سے مضر سمجھتے ہیں۔ ان کا سوچا سمجھا ہوا نظریہ یہ ہے کہ ہماری قوم میں سطحی جوشیلے پن کا مرض بڑھ گیا ہے اور ان میں سنجیدہ اور تعمیری دعوت کو جذب کرنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے۔ نیز خطابتی ساحروں نے ان کا مذاق حد درجہ بگاڑ دیا ہے۔ لہذا اب اسے جوشیلی اور بے ربط تقریروں کی مزید غذا دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مودودی کے مکتبِ خطابت میں ایسی تقریر کی کچھت نہیں ہے جس میں چٹکے، لطیفے، کہانیاں، قوالی، مسخرہ پن، شورشِ انگیزی، شوریدہ سری، دریدہ دہنی اور فکری آوارہ گردی کے عناصر پائے جائیں۔ اس مکتبِ خطابت کی تقاریر سادہ، رواں، سنجیدہ، مدلل اور ٹھنڈی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ ان کی روح معلمانہ ہوتی ہے۔ مودودی صاحب نے عمر بھر میں کبھی کوئی ایسی بے سرو پا تقریر نہیں کی جو

ایک محدود اور معینہ وقت کی حد سے آگے بڑھی ہو اور ساری ساری رات ہو میں طوفانی لہریں اٹھاتے صبح کر دی ہو، پھر نہ نعروں کی بہار، نہ واہ واہ اور نہ سبحان اللہ کا ہنگامہ۔ نذندہ باد۔ مروہ باد کا شور۔ کہنے کی بات کہی اور اسٹیج سے رخصت ہو گئے۔

تقریر کے اس ٹھوس اسلوب کے تقاضے سے مودودی صاحب پہلے سے کئی کئی گھنٹے صرف کر کے تیاری کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، مواد اکٹھا کرتے ہیں پھر سلیپ لے کر ان پر تقریر کے مطالب کی کڑیاں مختصر اشارات کی شکل میں درج کر لیتے ہیں۔ جب یہ ہو چکتا ہے تو تقریر کے پورے سوڈ میں آ جاتے ہیں۔ تقریر کرنے سے پہلے کے تھوڑے سے وقفے میں ان کے چہرے پر ایک خاص رنگ پایا جاتا ہے جس کو قریب سے جانتے والے ساتھی ہی پہچان سکتے ہیں۔ اپنے انہی اشارات کے ذریعے وہ اپنی پوری تقریر بعد میں کسی کو بٹھا کر لفظ بلفظ کی ترتیب سے اظہار دیتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی تقریر مختلف مقامات پر کرنی پڑی تو بالعموم ہر جگہ لفظ بہ لفظ دہرائی گئی اور اس کی ترتیب میں سب موقوف نہیں آیا۔

اسٹیج پر تقریر کرتے ہوئے ان کا جو کچھ مخصوص انداز ہوتا ہے اس کے امتیازی خدو خال کو میں نے ایک خاص موقع پر تعین سے سمجھا۔ ہمارے ایک دوست کرداروں کا ڈرامائی چہرے اُنار نے میں ماہر ہیں خصوصیت سے مقررین کا تو وہ زندہ ریکارڈ بن کر حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے مجبور کن اصرار پر ایک مرتبہ بڑی جھجک کے ساتھ مودودی صاحب کی تقریر کا ریکارڈ سنایا۔ اس ریکارڈ کو سننے کے بعد اب میں باسانی بتا سکتا ہوں کہ مودودی صاحب کے امتیازات کیا ہیں۔ وہ اسٹیج پر زیادہ تر ڈانس کے سہارے کھڑے ہوتے ہیں اور کاغذات سامنے رکھ لیتے ہیں۔ سینے تک کا بالائی حصہ کسی قدر آگے کی طرف جھکاؤ لیے ہوئے ہوتا ہے، ایک ہاتھ

غالباً بایاں — کمر کے پیچھے رہتا ہے۔ دوسرے ہاتھ سے وہ شروانی کے تیسرے یا چوتھے ٹخن کو ذرا چھڑکتے رہتے ہیں۔ یہی ہاتھ کبھی کبھی بڑی آہستگی سے مختصر سی اشاراتی حرکت کرتا ہے۔ لمبے کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ یہ حرکت تیز یا سست ہوتی ہے۔ تقریر کی ابتداء دھیمی آواز اور انتہائی ٹھہراؤ سے ہوتی ہے اور الفاظ میں شخصیت کا وزن محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ آواز اور لمبے چڑھاؤ کی طرف جاتے ہیں، مگر بس ایک معین حد تک۔ اس حد سے آگے کوئی ایسا جملہ ہی جاسکتا ہے جس کے پیچھے شدت جذبات کام کر رہی ہو۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے اور بہت کم وقفے کے لیے یہ رنگ آتا ہے اور تقریر پھر اپنے مقررہ معیار اقتدال پر آجاتی ہے۔ موضوع کے راستے پر مودودی صاحب گویا بخبط مستقیم چلتے ہیں اور ادھر ادھر کی آوارہ گردی نہیں کرتے۔ تقریر میں درد مندی کی روح ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ انھوں نے دستور اور جمہوریت اور انتخابات اور دوسرے اہم اور پیچیدہ مسائل پر جب کبھی خطاب کیا ہے، اپنی بات کو عام فہم بنا کے پیش کیا ہے اور ہر پیچیدگی کا حسن و خوبی سے تجزیہ کر کے غیر تعلیم یافتہ سامعین تک کو متاثر کیا ہے۔ ان کا اندازِ تفہیم اپنی مثال آپ ہے۔

اس طرح کی غیر رنگین اور بے تفریح تقریر جس میں مجمع کو اسکی دل پسند ذہنی کوکین نہ کھلائی ہو، دود و گھنٹے عوام کو بٹھا کر سنانا آسان نہیں۔ اس لیے کہ مودودی صاحب نے جلسوں اور اجتماعات کی ایک نئی فضا برسوں کی محنت سے پیدا کی ہے۔ پہلے اپنے رفقا کو اور پھر ان کے ذریعے عوام الناس کو ضبط و نظم اور سنجیدگی اور خاموشی کی تربیت دی ہے۔ کھیل تماشے کا عنصر اجتماعات سے بالکل خارج کر دیا ہے۔ خصوصاً پابندی وقت کے معاملے میں ایک نئی روایت قائم کی ہے۔ اس سلسلے میں ایک لطیفہ قابل ذکر ہے۔ گزشتہ کل پاکستان اجتماع کے موقع پر جلسہ عام بھی رکھا گیا تھا۔ لوگ آٹھ بجے

سے جہانگیر پارک میں جمع ہو چکے تھے اور کچھ ابھی آرہے تھے۔ سوا آٹھ بجے مودودی صاحب کی تقریر ہونی تھی۔ اگلی صفوں میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے قریب کے دوسرے ساتھی سے پوچھا: ”وقت کیا ہے؟“ انھوں نے جواب دیا: ”ابھی آٹھ بج کر سولہ منٹ نہیں ہوئے ورنہ مودودی صاحب کی تقریر شروع ہو چکی ہوتی۔“

بارہ ایسا ہوا کہ کسی مخالف طاقت نے شریعتِ عنصر کو تیار کر کے مودودی صاحب کی تقریر میں شرارت کرنے اور جلسہ خراب کرنے بھیجا، لیکن جماعتِ اسلامی کے جلسوں کی بنیاد و منضبط فضا اور مودودی صاحب کی شخصیت اور ان کے اندازِ تقریر نے ہمیشہ ایسی فضول کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ اس سلسلے میں یہ بھی قابلِ ذکر بات ہے کہ مولانا مودودی (بلکہ ان کے رفقاء بھی) اس طرح کے حالات سے کبھی بھی گھبراتے نہیں، بلکہ جرأتِ مندی اور اعتماد کے ساتھ ہر قسم کے حوادث کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو کر جاتے ہیں اور خدا ان کو عملاً بھی کامیابی دیتا ہے۔

جلسوں میں جا کر وہ سوالات کو ہمیشہ خوش آمدید کہتے، چنانچہ چٹوں پر چٹیں آتی ہیں اور ڈھیر کا ڈھیر جمع ہو جاتا ہے۔ بڑی حوصلہ مندی سے مولانا مودودی ان چٹوں کو ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ اور ایک فقرے میں حاضر و ماضی سے ان کے ایسے مچھڑکتے ہوئے جواب دیتے چلے جاتے ہیں کہ سامعین اثر لیتے ہیں: مثلاً گول باغ کی تقریر (صفحہ ۱۵۸) میں ایک صاحب نے سوال کیا کہ ”جب دوسری پارٹیوں نے مل کر ایک متحدہ صورت اختیار کر لی ہے تو آپ نے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ کیوں بنائی؟“ مولانا نے فوراً جواب دیا کہ ”افسوس ہے کہ مجھے ڈیڑھ ہی اینٹ ملی سکی، ورنہ میں اس سے بڑی مسجد بناتا۔“

تقریر کے دوران میں (گردے کی تکلیف کی وجہ سے) وہ دوہیں بار پانی

پیتے ہیں۔ نعرے لگائے جانے کو دل سے پسند نہیں کرتے، بس گوارا کرتے ہیں۔ تقریر کرنے کے بعد چند لمحے سستانے کے لیے کرسی پر بیٹھتے ہیں، پھر جلد روانہ ہو جانا چاہتے ہیں، لیکن لوگ آکر مصافحے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ رفتار راستہ بناتے ہیں اور ان کو جلد از جلد بھڑے نکال لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔

میں نے مولینا کی ریڈیائی تقریریں بھی سنی ہیں (جو اب مطبوعہ صورت میں ملتی ہیں) عام رائے یہ ہے کہ مولینا مودودی کی آواز ریڈیو کی ضروریات کے مطابق بہت ہی موزوں ہے۔ آواز بہت صاف سنائی دیتی ہے، اچھی طرح پہچانی جاتی ہے اور تلفظ کی پوری صراحت محسوس ہوتی ہے۔ ریڈیائی تقریریں میں بولنے کی رفتار اکثر اوقات تیز رہتی ہے کیونکہ ۱۵ یا ۱۵ منٹ میں وہ موضوع سے متعلق اپنی پوری بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اب تو مولینا مودودی پر ریڈیو کے دروازے بند ہیں، کیونکہ سیاسی آدمی ہونے کا قصور پاکستان میں ایسا قصور ہے جس کے بعد آدمی سے خالص علمی اور فکری اور دینی استفادہ کرنا بھی حلال نہیں رہتا۔

سالانہ اجتماع کی تقریر کا بنیادی نقشہ بالعموم مجلس شوریٰ کے مشورے سے بنتا ہے اور امیر جماعت — خواہ وہ کوئی ہو — اسی نقشے کی پابندی کرتا ہے۔ مولینا مودودی اتنی ادنیٰ شخصیت رکھنے کے باوجود اس پابندی سے استثنیٰ نہیں رکھتے۔ یوں بھی کسی اہم کے سلسلے میں دورے اور خطابات ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی مجلس شوریٰ ہی کے اندر باقاعدہ منصوبہ بنتا ہے اور تقریر کے اساسی خطوط معین ہو جاتے ہیں، البتہ فوری اور ہنگامی اور متفرق مواقع پر، جبکہ جماعت کی پہلے سے بنی ہوئی پالیسی کے اندر کام کرنا ہوتا ہے مولینا مودودی اور جو کوئی بھی امیر ہو، تازہ مشورہ کے بغیر خطاب کرتے ہیں۔ جماعت کا موسس اور داعیِ اول بھی، اپنی امتیازی شہنیت

کے باوجود جماعت کے نظم کی پابندی سے بالاتر نہیں ہے۔

نماز کے بھی گونا گوں اٹائل ہیں اور ہر اٹائل شخصیت کا ترجمان ہوتا ہے یا کارآمدی کی نماز اور خدا ترس کی نماز، ایسے سمجھے ہو جھکے کی نماز اور شعوری نماز، زندگی سے ہم آہنگی رکھنے والی نماز اور اس سے تضاد رکھنے والی نماز، جذباتی آدمی کی نماز اور مستقل مزاج شخص کی نماز عبادت کی نماز اور ارادے کی نماز، عایانہ شخصیت کی نماز اور کسی ممتاز شخصیت کی نماز ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ پہچانی جاتی ہیں۔

مودودی صاحب ہمیشہ پابندی سے مسجد میں نماز باجماعت ادا کرتے رہے ہیں، لیکن اب جب سے پتھری کی تکلیف اور نزلہ کے پے درپے حملوں نے عمر کے تیسرے مرحلے میں آکر ان کے اعصاب کو حد درجہ کمزور کر دیا ہے، وہ بیشتر نمازیں مرکز کے لان میں دفعتاً مرکز اور ملاقاتیوں سے مل کر ادا کر لیتے ہیں۔ پھر بھی جمعہ کو ضرور محلے کی مسجد (مسجد رسول پورہ) میں جاتے ہیں۔ ہر قسم کے خطیبوں کے خطبے سنتے ہیں اور ہر سطح کے اماموں کی اقتداء کرتے ہیں۔ اس شخص کو جس کے آج دوستوں، دشمنوں کے حلقوں میں چہرے ہیں اور جس کے ساتھ حامیانہ اور مخالفانہ دلچسپیاں رکھنے والے ہزار ہا انسان بیرون پاکستان کے مختلف ممالک تک پھیلے ہوئے ہیں اس کو آپ مسجد رسول پورہ کے کسی کونے میں ایک درویش بے نیاز کے انداز سے بیٹھا پائیں گے۔ اس کا سر جھکا ہوگا اور وہ خطبہ تنکیر کے ساتھ سن رہا ہوگا۔ فرض نماز کے بعد دعا ہوتے ہی وہ اٹھے گا اور ایک موج نسیم کی طرح غیر محسوس طور پر چلا جائے گا۔

”دارالاسلام“ کی مسجد کی امامت زیادہ تر مودودی صاحب کرتے تھے اب بھی مرکز میں یا جماعت کے اجتماعات کے موقعوں پر وہی مسئلے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ گھر سے کر کے چلتے ہیں۔ ستیہیں بھی گھر سے پڑھ کر

آتے ہیں اور کبھی مسجد میں پڑھ لیتے ہیں۔ امامت کے لیے کھڑے ہوں، تو سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، مگر مودبانہ جذبات قیام کے اسلوب سے عارف جھلکتے ہیں۔ نماز کے لیے استقبال قبلہ کرتے ہی ان کے اندر ایک خاص طرح کا احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے ان کی نماز ہمیشہ مقتدل ہوتی ہے۔ نہ غیر معمولی طور پر طویل، نہ جلد بازانہ!۔ سکون اور وقار ادائے ارکان میں شروع سے آخر تک جھلکتا ہے۔ قرأت کا اندازہ بالکل ہی خاص قسم کا ہے۔ ایک ایک آیت الگ الگ کر کے اور اس کے اجزائے مطالب کو واضح کرتے ہوئے قرآن پڑھتے ہیں۔ لہجے میں ٹھیک معانی و مطالب کے مطابق اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ نہ تو مصنوعی طریق سے سُربناتے ہیں اور نہ بے روح طریق سے عام عبارت کی طرح آیات پڑھتے ہیں۔ کیفیت بالکل ایسی ہوتی ہے اور وہ ساتھ نماز پڑھنے والوں پر اثر انداز ہوتی ہے کہ جیسے کائنات کے فرماں روا کی خدمت میں کھڑے ہیں اور اپنے جذبات پیش کر رہے ہیں اور ادھر سے لطف و عنایت طلب کر رہے ہیں۔

مودودی کی نماز میں وہی تحریر کی روح پائی جاتی ہے جو ان کے عملی کام میں ہے۔ اس میں دلوں کو بجھا دینے والا وہ جمود نہیں ہوتا جو ہماری نمازوں پر دور زوال سے پر تو افکن ہے اور جس کی وجہ سے اول تو نماز کی طلب ہی ختم ہو گئی ہے اور اگر اپنے آپ کو گھسیٹ کر لے جائیے بھی تو الٹی اوس پڑ جاتی ہے۔ فرض پڑھنے کے بعد مختصر سی دعا ہوتی ہے اور امامت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سنتیں پڑھ کر مولینا مودودی بھی جائے نماز سے الگ ہو جائیں گے اور دوسرے لوگ بھی منتشر ہونے لگیں گے۔ مودودی صاحب نوافل مسجد میں نہیں پڑھتے کیونکہ قرآن و حدیث کے مطابق ان کا نظریہ یہ ہے کہ فرائض اجتماعی طور پر اور نوافل اخفاء کے ساتھ ادا کرنے چاہئیں۔ مودودی صاحب کی امامت نہ بے جا طور پر بوجھل ہوتی ہے، نہ بے روح

اور بے کیف ابلا مبالغہ عرض کروں گا کہ پہلی نماز جو میں نے مودودی صاحب کے ساتھ ادا کی اس کا ذائقہ پہلے کی تمام نمازوں سے مختلف تھا۔ اس امامت میں نئی شخصیت جلوہ گر تھی۔ نماز اور قرأت کا یہ خاص اسلوب میں نے پہلے بھی اور بعد میں بھی کسی دوسرے میں نہیں پایا۔ اگرچہ دوسرے حضرات کی نماز اور امامت میں بھی طرح طرح کی خوبیاں اور اثر انگیزی یا محسوس کی ہیں نماز کو صحیح تصور نماز بناتا ہے اور تصور نماز تصور خدا پر مبنی ہوتا ہے۔ مودودی صاحب کی نماز میں ان کا انقلاب آموز تصور خدا طاری و ساری رہتا ہے۔ افسوس ہے کہ یہ چیز صرف نفسیاتی و روحانی تجربہ سے تعلق رکھتی ہے اور مقالاتی بحثیں اس کی متحمل نہیں ہیں۔

دارالاسلام میں میں نے دوسرے رفقاء کے ساتھ مولینا کے حلقہ درس میں قرآن اور حدیث کا جو مطالعہ کیا ہے درحقیقت اس نے میرے ذہنی سانچے کو بڑی حد تک توڑ پھوڑ کر موجودہ شکل دی ہے۔ مسلسل پانچ برس یہ حلقہ درس ایک "اسٹڈی سرکل" کے سے انداز پر ہماری ذہنی و اخلاقی تربیت کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ درس بہت جگہ ہوتے ہیں، بہت سے بزرگ درس دیتے ہیں، لیکن مجبوراً پھر وہی کنا پڑتا ہے کہ مودودی صاحب کے درس کا انداز بھی بالکل مختلف پایا۔

طریقہ یہ تھا کہ نماز فجر یا نماز عصر کے بعد تمام لوگ حلقہ زن بیٹھ جاتے اور اپنے اپنے مصحف سامنے رکھ لیتے۔ اکثر اوقات ہم لوگ پہلے سے زیر درس آنے والے حصہ کا مطالعہ کر لاتے اور اس کے بارے میں سوالات اور الجھنیں نوٹ کر لاتے۔ مولانا ہلکی آواز سے تعوذ اور تسمیہ کہہ کر آغاز کرتے پھر سلسلہ کلام کا خلاصہ ذہنوں میں مستحضر کر دیتے، پھر اگلی آیات کا معنوی ربط سامنے لاتے۔ اس کے بعد ایک ایک آیت پڑھتے، اس کا سادہ مگر جاندار اور اثر انگیز اور جدید اردوئے مبین میں ترجمہ کرتے پھر خاص خاص اصطلاحی کلمات کی وضاحت کرتے،

جو مغالطے متعلقہ مضمون کے بارے میں عام طور پر پائے جاتے ہیں ان کو صاف کرتے اور آخر میں احکام اور تقاضے واضح کرتے۔ پھر اگلی آیت، پھر اس سے آگے۔۔۔ اور اسی طرح تقریباً ایک رکوع ہر نشست میں ہو جاتا۔ اس درس میں کبھی بھی صرف دُخو اور منطق اور ٹیکنیکل بحثوں کا پر تو اُنہوں نے نہ پڑنے دیا۔ ان کا اسلوب عام آدمی۔۔۔ خصوصاً تعلیم یافتہ نوجوان۔۔۔ کو سمجھانے کا ہوتا اور اسی کی ذہنی سطح، دلچسپی اور الجھن کو وہ پیش نظر رکھتے جس بحث سے جدید علوم اور جدید مسائل کا کچھ بھی تعلق ہوتا، تو ساتھ کے ساتھ ان پر ضرور گفتگو کرتے۔ نیز مختلف فقہی نقطہ ہائے نظر کو متقابلاً سامنے رکھ دیتے۔ صاحبِ درس کے سامنے اصل نصب العین یہ تھا کہ شرکاء اپنے اندر قرآن کا انسان مطلوب پیدا کریں اور درسی حدیث کے ذریعے اس کے تفصیلی قد و خال نمایاں کریں۔

درس کی ایک ایک آیت اور حدیث پر ہر مرحلے میں سوالات کی بوچھاڑ شروع ہوتی۔ سوالات ہر قسم کے ہوتے تھے۔ اُدنی علمی قسم کے، سطحی مذہبی گروہوں کے پیدا کردہ، جدید طبقوں کے اُٹھائے ہوئے، ٹھنڈے انداز کے، جذباتی طرز کے۔۔۔ اور اکیلا مودودی ان سارے حملوں کو خندہ پیشانی سے چار جانب سے سینے پر لیتا۔ حکیمانہ و تعبیانہ اسلوب سے ہر بات کی وضاحت ہوتی چلی جاتی۔ کسی معرکے کے مسئلے کے چہرے جانے پر لمبی بحث کا سلسلہ چل نکلتا اور اس کی وجہ سے درس ایک ہی آیت یا حدیث پر رُک رہتا۔ بحث میں نو عمر سائلین تیزی بھی دکھاتے اور باہر سے آنے والے مہمان بھی طرح طرح کے حصہ لیتے، مگر صاحبِ درس ٹھنڈے انداز پر بار بار اصل حقیقت کو نمایاں کرنے کی سعی مسلسل کرتا چلا جاتا اور آخری جیت اُسی کی ہوتی۔ خصوصیت سے جہاں کہیں معاشی اور سیاسی بحثیں پیدا ہوتیں وہاں بڑی گریا گری پیدا ہو جاتی۔ کیونست پروپیگنڈے کے پھیلائے ہوئے تصورات کی بنیاد پر تو ہم لوگ خوب

خوب اُلجھے بلکہ ندامت کے ساتھ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ دو ایک موقعوں پر ہماری طرف سے زیادتی ہی ہوئی، مگر وہ مجسمہ استقلال نہ کبھی گھیرایا، نہ کبھی بگڑا، نہ ہم سے مایوس ہوا۔ کوئی اور ہوتا تو شاید لعنتِ لامنت پر اتر آتا، حلقہٴ درس سے نکال باہر کرتا بلکہ سلسلہٴ درس ہی کو برطرف کر کے بیٹھ رہتا، مگر کیا کرتے کہ وہ وہی مسکراتا چہرہ، وہی ٹھنڈا مزاج اور وہی تفہیمی انداز ہمارے سامنے ہوتا باہر سے مودودی صاحب کے نئے نئے عقیدت مند پیری مریدی کی روایات ذہن میں لیے ہوئے آتے اور ہماری بے تکلفانہ اور آزاد بحثوں کو غیر شرعی اور غیر مؤذبانہ سمجھ کر خفا ہوتے، کبھی تو حلقہٴ درس ہی میں ٹوک دیتے۔ ہم چپ رہتے اور خود مولانا مودودی ہماری مدافعت کرتے اور ہماری آزادی اور ہمارے حقوق کی وکالت کرتے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بحث فلسفہٴ ارتقا کے سلسلے میں بہت طویل پکڑ گئی تھی۔ اسی طرح ایک مرتبہ السُّلْطَانُ ظَلَّ النَّوَّ (حدیث) پر خوب خوب دماغ سوزی ہوئی۔ غالباً ایک یحییٰ صاحب تھے اور دوسرا میں تھا جس کو کسی علمی بنیاد کے بغیر اصرار تھا کہ یہ حدیث موضوع ہے اور قابلِ استدراذ۔ مولانا مودودی نے بخلاف اس کے اس کا ایک ایسا مفہوم ہمارے سامنے رکھا جس پر کسی پہلو سے اعتراض وارد نہیں ہوتا تھا۔ اُن کا ملاحہ یہ تھا کہ السُّلْطَانُ کے معنی یہاں بادشاہ نہیں، بلکہ سلطنت یا "حاکمیت" ہیں۔ اور حدیث کا منشاء اُنھوں نے یہ واضح کیا کہ بادشاہت یا حاکمیت یا اقدار اللہ تعالیٰ ہی کے اقدار کا ایک پرتو ہے اور جو شخص بطور حاکم اس خدائی امانت و عطیہ کو پا کر اس کی امانت کرتا ہے خدا بھی اسے ذلیل کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے علم خدا کا ایک عطیہ ہے اور جو عالم علم کو نفسانیت کے لیے استعمال کرے وہ مجرم ہے۔ اس مفہوم نے نئے دروازے کھول دیے، مگر حدیث کا جو استعمال ہماری تاریخ میں ہو چکا تھا اور اس کی وجہ سے جو اضطراب عام طور پر نوجوانوں میں پھیلا ہوا تھا اس کی وجہ سے ہم اصرار کرتے تھے کہ ایسی حدیث کو آخر بنائے اتل

بنانا ہی کیا ضرور ہے۔ یحییٰ صاحب تو بڑی صفائی سے کہتے تھے کہ مولینا ! جب معلوم ہے کہ ہمارے بادشاہوں کے حفظِ اقتدار کے لیے دنیا پرست عالموں نے حدیثیں گھڑی اور استعمال کی ہیں تو یہ جانتے ہوئے ایسی حدیثوں کو کیوں لیا جائے۔ صاحبِ درس نے بڑی مغز ماریوں کے بعد یہ اصول ہمارے ذہن نشین کرایا کہ اگر کوئی حدیث روایت و سند کی صحت رکھتے ہوئے کوئی ایسی تاویل و تشریح قبول کرتی ہو جو دین کے اصولوں اور اس کے مجموعی تاثرات کے مطابق بیٹھ سکے تو پھر بلا وجہاً اسے رد کرنے کا کسی کو حق نہیں ہو سکتا۔

بہر حال آزادانہ فضا میں ہم نے دین کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ سمجھا۔ درس ختم ہوتا تو ہم سب اپنے اپنے مصحف لیے منتشر ہو جاتے۔ کسی دن جاتے ہوئے اپنی کسی فکری غلطی اور کسی عملی کوتاہی کا شعور و احساس لے کر جاتے اور اس کی اصلاح کا جذبہ موجزن محسوس ہوتا۔ کسی دن دین کی کوئی نئی حقیقت دلوں کے دامن میں لیے ایک عجیب سی مسرت کے ساتھ جیسے مسرتِ علم کہنا چاہیے۔۔۔ مسجد سے نکلتے۔ کسی دن ذہن کی کوئی الجھن اور زیادہ پیچیدہ ہو جاتی اور وہ اگلے دن سابق درس کے بارے میں از سر نو بحث چھڑنے کا محرک بنتی۔ کسی دن مختلف الخیال و نقاد آپس میں بحث کرتے ہوئے نکلتے اور چوبیس گھنٹے میں فرصت کے موقع پر وہی بحث بار بار جاری رہتی یہاں تک کہ اگلے دن کا درس سامنے آ جانا۔ ایسا بھی ہوتا کہ درس کے بعد ہم لوگ مودودی صاحب کو ان کے دفتر میں جا گھیرتے اور دماغ کی رہی سہی بھڑاس نکالتے۔ یہ سب کچھ ہوتا مگر بد قسمتی کے نگ سے خدا نے فضا کو پاک رکھا۔ کیونکہ بنیادی کلمہ اور مرکزی نظریہ سب کو انضباط میں لیے ہوئے تھا اور سب طالبِ علم تھے مگر ناظرہ باز۔ نظریات ٹوٹتے اور جتے، جامد خیالات پگھلتے اور نئی شکل اختیار کرتے۔ شخصیت و کردار میں ایک تزلزل سا آثار ہوتا۔ ذہنوں میں ہر روز نئے آثار چڑھتا دہستے اور ہم محسوس کرتے کہ ہمارے اندر تخریب و تعمیر کا حواری عمل جاری ہے۔ ہمارے اندر کا پرانا انسان دم توڑ رہا ہے اور ایک نیا

انسان ابھر رہا ہے۔ مذہب کے رنگ آلود مودنی تصورات اکھڑ رہے ہیں اور تحریک اسلامی کا نیا تصور دل و دماغ کے مطلع پر جلگا رہا ہے۔ الغرض ہم نے مودودی صاحب سے جو چیز بھی قبول کی ہے، اپنی آناڈی رائے کو برقرار رکھتے ہوئے اور دلیل و عقلیت کی بازیاں لڑ کر قبول کی ہے۔ عقیدت مندی کے ساتھ اُمتا صدقنا شاید کسی ایک امر میں بھی نہیں کہا۔ مودودی صاحب نے بھی اس طریق تعلیم و دعوت کو سوچ سمجھ کر اپنایا تھا۔ وہ دراصل اندھے مرید نہیں چاہتے تھے کہ جن کا گلہ بنا کر وہ اپنی عقیدت کے باڑے میں رکھیں اور اس کو اپنی کلمات کی چراگاہ میں چرا کر اس کے گوشت اور دودھ اور اُون سے فائدہ اٹھائیں اور پھر دُنیا سے رخصت ہوتے ہوئے یہ گلہ اپنی اولاد کے لیے بطور ترکہ اور جائداد کے چھوڑ جائیں — وہ ایک سوچنے سمجھنے اور اپنے اندرونی جذبے سے حرکت کرنے والی طاقت پیدا کرنے کے اہتمام میں تھے جو اسلامی اصولوں پر ایک نئی دنیا بنانے کا پاٹ ادا کر سکے۔ ہمیں کبھی مغالطہ نہیں ہوا کہ ہم فی الواقع اس گمراہ بہا کام کے پوری طرح اہل بن گئے ہیں، احساس صرف یہ ہے کہ دارالاسلام کی تربیت نے ہمیں ایسے سوچنے سمجھنے والے پروان اسلام میں بدل دیا ہے جن کا سرچشمہ فکر قرآن و حدیث ہے اور جو اعتماد کے ساتھ مخالفانہ حالات کے مقابلے میں کھڑے ہو کر دورِ حاضر میں آگے بڑھنے کا راستہ خود بنا سکتے ہیں۔

اس درس کا سلسلہ کبھی کبھی مرکز میں اب بھی جاری رہتا ہے اور اب بھی سوالات اور بحثیں چھڑتی ہیں، مگر پچ ہے کہ ہم دارالاسلام کے دور کے درس کو ترس گئے ہیں۔ کتنا اچھا تھا ہمارا وہ زمانہ نا اشنائی اکتنے ناقابلِ فراموش ہیں وہ آنحضرت کے مزے!

اب اُس صاحبِ درس کی شخصیت کا نقشہ آپ خود اپنے ذہن میں کھینچ سکتے ہیں۔

آئیے، اب ذوقیات کے دائرے کی طرف!

مولینا مودودی کے ذوقیات کا شجرِ طیثہ چائے اور برقاب سے سیراب ہوتا ہے اور اس کی ٹہنیاں پان کے پتوں سے آراستہ ہیں۔ پان مولینا کے ہاں مسرت و تفریح کا ترجمان ہے اور یہی نازک سا برگِ بنر پریشانیوں کے بار پائے گراں اپنے کفِ حنائی پر سہارتا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کاوش و فکر کی گھڑیوں کا رفیق ہے۔ دماغ میں جو نہی سوچنے کی تحریک ہوتی ہے۔ معاً مولینا مودودی کا ہاتھ ڈبیہ بوسے کی طرف بڑھتا ہے۔ ادھر برگِ بنر چھالیدہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے اور ادھر خیالات ترتیب پانے لگتے ہیں۔ پان کے چبلنے کے لیے جبروں کی ہلکی ہلکی جنبش قلم کی افکار کی نرم خیز لہروں سے بالکل ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ مودودی کی تحریروں میں کوئی شک نہیں کہ پان کے پتے کی بنی، اس کے کردار سے پن، چھالیدہ اور چونے کی تیزی اور زردی کے حرارت انگیز اور تحریک لطفِ تلخی کے مارے پہلو شریک رہتے ہیں۔

اگلے روز مولینا مودودی سے احباب کی مجلس میں (جو سفرِ حج سے واپسی پر فوراً ہی مرکزی دفتر میں منعقد ہوئی) دریافت کیا گیا کہ کیا پان اس لیے سفر میں ملتا رہا؟ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص انتظام یہ کیا کہ مفتی محمد شفیع صاحب کو ہم سفر بنایا۔ ان کے ساتھ پان کا ذخیرہ تھا اور وہ اسے دیر تک محفوظ رکھنے کا کوئی خاص طریقہ جانتے تھے، چنانچہ پان ملتا رہا۔ کوئی چار دن کا فاقہ کیا ہو گا کہ کتہ پہنچ گئے اور کتہ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ضمانت ہے ہی کہ یہاں رزق ضرور ملے گا ایک صاحب نے پوچھا: کیا مولینا! پان بھی رزق کی تعریف میں آتا ہے؟ — اچی واہ، تو کیا روٹی اور سالن ہی کا نام رزق ہے؟ — مودودی صاحب خندہ آمیز انداز سے فرمانے لگے: ”اصل رزق تو پان ہے۔“

ایک گفتگو باہر القادری صاحب نے یوں روایت کی ہے:

”ایک بار پان کا ذکر چل نکلا۔ میں نے مولینا سے کہا کہ آپ تو بڑے شوق سے مزہ لے لے کر تبا کو کھاتے ہیں۔ مگر میرا یہ عالم ہے کہ چھالیہ میں تبا کو چھو بھی جائے تو اس چھالیہ کو نہیں کھا سکتا۔ اس کے جواب میں مولینا نے فرمایا کہ میں بھی پہلے تبا کو نہیں کھاتا تھا۔ ایک بار کسی صاحب نے تبا کو کا پان کھلا دیا (میرا خیال یہ ہے کہ پنواڑی نے غلطی سے تبا کو ڈال دیا تھا۔ ن۔ ص) اور اس پان کو کھا کر مجھے گھمائی آئی۔ بس اس گھمائی کے بعد مجھے تبا کو کھانے کی عادت پڑ گئی۔ مگر اس عادت پر اتنا قابو بھی ہے کہ جیل میں جاتا ہوں تو وہاں پان کی یاد نہیں آتی۔“

(مولینا مودودی — اپنی اور دوسروں کی نظریں میں)

جیل جانے کا واقعہ بھی سن لیجیے جسے میں پہلے لکھ بھی چکا ہوں۔ پہلی مرتبہ کی گرفتاری ۱۴ اکتوبر ۱۹۴۹ء کے موقع پر ضروری کارروائی اور تیاری ہو چکنے پر مولانا روانہ ہو گئے۔ برآمدے میں رفقاؤں سے ملے، بیڑیوں کے کنارے کھڑے ہوئے اور یہ طرز معمول پان طلب کیا؛ ڈبیہ بٹوا کہاں ہے؟ آخری پان کھا لیا جائے۔ پوچھا کہ آخری کیوں؟ ہنستے ہوئے فرمانے لگے: بس اب طلاق دے رہا ہوں؛ پان جیسے رفیق کے بارے میں یہ فیصلہ سن کر میں نے پوچھا کہ کیا جیل کے بعد بھی یہ طلاق جاری رہے گی؟ تو فرمایا: نہیں یہ طلاق رجعی ہے، منغلظ نہیں؛ اس پر سید تقی علی صاحب اور دوسرے لوگ خوب قہقہہ لگا کر ہنسے۔ یوں یہ شخص ہنستے ہنساتے مصافحہ کر کے نامعلوم مدت کی قید کے لیے مسلح پیرے میں جیب گاڑی کے اندر بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔

(مولینا مودودی — اپنی اور دوسروں کی نظریں میں)

مولینا کی رائے میں پان کی ترکیب و ترتیب الہامی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ذرا اس کے اجزاء کے تنوع اور ان کی باہمی مغایرت کو دیکھیے۔ کہاں کہاں سے یہ اجزاء لا کر جوڑ ملائے جاتے ہیں۔ انسانی ذائقہ محض عقل کی رہنمائی سے کہاں یہ ترکیب

پیدا کر سکتا ہے۔

ایک بار (جب کہ انگریزی دور حکومت تھا) کہنے لگے کہ ان انگریزوں نے اپنی عادت بد کا تو اتنا اہتمام کیا ہے کہ گاڑی کے اونچے درجے کے ڈبوں میں شراب کے پیگ رکھنے کے اسٹینڈ لگا رکھے ہیں تاکہ راستے میں بھی ضرورت ہو تو لیٹے لیٹے شراب کی چسکیاں لی جاتی رہیں بلکہ ان کم بختوں کو ہمارے پان کا لحاظ نہیں کہ اگال دان لگوایے ہوتے۔ اسلامی نظام حکومت کبھی آیا تو گاڑیوں کے ڈبوں میں اگال دان ضرور لگیں گے۔

دارالاسلام کے دور میں مولینا مودودی کے پاس ایک بڑا سا پان دان تھا جس پر نکل پالش کیا ہوا تھا۔ یہ بالعموم دفتر کی میز پر دکھائی دیتا اور جب مولینا مجالس شبانہ میں آ بیٹھتے تو پان دان بھی ساتھ آتا۔ حسی ذوق کا یہ نمونہ تاریخی حیثیت اختیار کر گیا، کیوں کہ مولوی منشی لوگ باہر سے آتے تو — سامنے تو نہیں — ادھر ادھر دبی زبان سے کہتے کہ یہ پان دان خلاف شریعت ہے۔ ہم لوگ مسکرا کے سنی لیتے۔ بعد میں یہ راز کھلا کہ ایسے حضرات اسے چاندی کا پان دان سمجھتے رہے تھے اور سونے چاندی کے برتنوں کو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے حرام ٹھہرایا ہے۔ خود ”پان“ بھی بعض لوگوں کے فتوؤں کا ہدف بنے بغیر نہ رہتا۔ کچھ لوگ اسے ناجائز نہیں کہتے تھے، مگر بڑی لجاجت سے مولانا سے درخواست کر دیتے تھے کہ عام تصورات کا لحاظ کرتے ہوئے آپ اسے ترک کر دیں، مگر مولینا مودودی دھڑل کو دکھانے اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے نہ کوئی چیز اختیار کرتے ہیں، نہ کچھ ترک کرتے ہیں۔ ایک پان ہی پر کیا موقوف، کوئی اگر میز کرسی کی نشست پر اعتراض کرتا، کوئی سفید اچلے لباس پر ہی اپنے انوکھے نظریات کے دھبے ڈال دیتا، بلکہ ایک مرتبہ تو ایک مذہب قسم کے مہمان نے دوران گفتگو میں دیواروں کی سفیدی کو بھی خلاف اسلام قرار دیا۔ مودودی صاحب ان امور

میں بحث کرنے کے بجائے خوبصورتی سے طرح دے جاتے۔

ضمناً ایک ضروری بات یاد آئی۔ مولانا مودودی ذوقیات کے معاملے میں گھٹے ہوئے مذہبی ذہنوں کے برعکس بڑے فراخ دل اور عالی ظرف واقع ہوئے ہیں۔ جامد تصور مذہب ہر ہر چیز پر اعتراض کی انگلی رکھتا ہے خصوصیت سے پان اور چائے اور سگریٹ تو بہت ہی بڑے مظلوم ہیں۔ جماعت میں آنے والوں میں جو لوگ حقہ اور سگریٹ کے عادی تھے ان کی اکثر شامت آتی رہی ہے۔ خصوصاً مرکز میں جا رہے والوں کو تو کسی نہ کسی نو وارد کی خشونت سے نبت سابقہ رہتا۔ میں خود اس تلخ تجربہ سے گزرتا رہا، مگر میری اور اس طرح کے دوسرے رفقاء کی محفوظ پناہ گاہ مولینا مودودی ہوتے وہ رسمی مسئلوں کو شریعت کا جزو نہیں مانتے اور ممنوعات کے دائرے کو خواہ مخواہ وسیع کرتے چلے جانے کے قائل نہیں، بلکہ ان کا مسلک یہ ہے کہ اباحت اور رخصت سے فائدہ اٹھانے کا حق کوئی کسی سے سلب نہیں کر سکتا۔ ابتدا میں احتراماً میں مولانا مودودی کے ساتھ بیٹھ کر سگریٹ نہیں پیتا تھا اور خطوط نویسی کے دور میں جب مولینا کے دفتر میں زیادہ دیر بیٹھنے سے اعصاب میں جھل ہونے لگتی تو چپکے سے ان کے پانداں سے زردہ کے چند پرینے لے کر منہ میں رکھ لیتا۔ مولینا جب میری کمزوری سے آگاہ ہو گئے تو کسی مجلس میں یہ سلسلہ حدیث و گمراہ "اشارۃ واضح" کیا کہ سگریٹ جسے پینا ہو وہ پیئے، اس میں کیا حرج ہے۔ جب سے اب تک مولینا ہمارے سامنے پان کھاتے ہیں اور ہم ان کے سامنے سگریٹ پیتے ہیں۔ کسی طرف سے حملہ ہوتا ہے تو ہم اس پناہ گاہ میں سمٹ جاتے ہیں۔ یوں اب کئی سال کی تربیت سے اس قسم کے جملہ معاملات میں جماعت کی مجموعی فضا انتہائی فراخ دلانہ قسم کی ہو گئی ہے اور کوئی بھی اب خوردہ گیریاں نہیں کرتا۔ میں نے جیل کی ڈائری میں (جس کے چند ہی اوراق شائع ہوئے ہیں) لکھا ہے کہ اپنی چند روزہ رہائی کے دوران میں مولینا کے خلاف مقدمے کی

کارروائی سنتے ہم فوجی عدالت میں لگے۔ کارروائی ختم ہونے پر ملاقات ہوئی۔
برسبیل تذکرہ میں نے بیان کیا کہ سگریٹ چھوڑ دیا ہے مولینا ہنس کر فرمے
لگے: ایسے نہیں، جیل میں آئے تو چھوڑ دیجیے، باہر جلیے تو پھر بھی، پھر جیل
آئے تو پھر چھوڑ دیجیے۔

مولانا مودودی چائے سے بھی رغبت رکھتے ہیں، لیکن مولینا آزاد کے
ذوق سے آپ کا ذوق بالکل برعکس ہے۔ مودودی صاحب اس معاملے میں
پنجابی نسخہ کے قائل ہیں، یعنی چائے کی پتی بھی بہت ہو، دودھ بھی بہت ہو،
شکر بھی بہت ہو، چنانچہ شکر کے تین چمچے آپ کے لیے پیالے کو میٹھا کرتے
ہیں۔ چائے کی گرمی کے ساتھ آپ کو برقاب کی ٹھنڈک سے بھی گرمی دلچسپی
ہے۔ ٹھنڈا پانی مولینا مودودی کے اولین مرغوبات میں سے ایک ہے مگر
ٹھنڈے پانی کا مفہوم ان کے ہاں یہ ہے کہ آدمی برف ہو اور آدھا پانی جتنی کہ
جاڑے میں بھی وہ ٹھنڈے پانی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ جب دارالاسلام
کے زمانہ خطر میں رات کو پہرے کا انتظام ہوتا تھا اور ڈیوٹی دینے والے
گروہوں میں مولینا کی باری بھی جس رات آتی تھی تو آپ برف کا انتظام کر
لیتے تھے۔ گھنٹے گھنٹے بعد برف کی ریل کو سوئے سے توڑا جاتا اور مولینا خود
بھی برقاب پیتے اور دوسرے ساتھی بھی!

کھانوں میں مولینا مودودی کے گھر کا ایک خاص مرغوب کھانا ”شب دیگ“
ہے۔ ”شب دیگ“ مولانا کی والدہ مکرمہ کی ہدایت و نگرانی میں (بالعموم عید الاضحیٰ
کے موقعوں پر) پکیتی ہے اور سارے رفقہ مولینا کے ساتھ مل کر کھاتے ہیں۔
واقعی یہ چیز خوب رہتی تقسیم کے بعد شاید ایک بار اس قصہ ماضی کی یاد تازہ کی
جاسکی ہے۔

مودودی صاحب کے ذوقیات کے سلسلے میں کھانے کا ایک دلچسپ
فلسفہ سینے۔ ابھی گزشتہ رمضان میں ہمارے ایک ”پروفیسر“ دوست نے سمن آباد

میں مودودی صاحب کو دعوتِ افطار دی۔ یہ دعوتِ افطار مکمل کھانے سے کسی قدر زیادہ "ثقیل" تھی۔ دسترخوان فرش پر بچھا، لیکن چھری کاٹا موجود! دو چار دوستوں نے چھری کاٹا اٹھایا مگر مولانا مودودی نے مشرقی وضع نہ چھوڑی۔ میزبان نے پلاؤ کے قریب چھپرکھ کر اپنا مشورہ پیش کیا۔ ساتھ ہی کسی صاحب نے پوچھا "چھری کاٹنے سے کھانا اسلامی نقطہ نظر سے جائز ہے یا نہیں؟" فرمایا، "جائز کیوں نہیں، مگر دست و دہن کے درمیان اگر کوئی تیسری چیز حائل ہو جائے تو کھانے کا مزہ غارت ہو جاتا ہے۔ اب ایک لطیف سلسلہ گفتگو چمکتے چمکوں اور ہلکی مسکراہٹوں کے ساتھ چل نکلا۔ مودودی صاحب نے باتوں باتوں میں کھانے سے متعلق ایک مکمل فلسفہ پیش کر دیا۔ خلاصہ یہ تھا کہ کھانے کا مزہ محض اتنے تاثر کا نام نہیں جو ذائقہ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے بلکہ اس میں مختلف حیات حصہ لیتے ہیں۔ کھانے کا ایک رنگ اور اس کی ایک شکل ہوتی ہے جس سے آنکھیں بہرہ اندوز ہوتی ہیں، ایک خوشبو ہوتی ہے جس سے مشام متاثر ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ مل کر ذائقہ کی حس لطف اندوز ہوتی ہے۔ کھانے میں لمس کا بھی ایک حصہ ہے اور وہ ملتا جھمی ہے کہ انگلیاں براہِ راست مس کریں۔ چھری کاٹنے اور چمچے سے کھائے تو لمس کا یہ حصہ غارت ہو جاتا ہے۔

ذوقیات کے دائرے میں بہت سی چیزیں قابلِ ذکر ہیں، لیکن اس مضمون کے لیے اتنا ہی حصہ کافی ہے۔

کہتے ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں کہ آدمی کے ساتھ بس کر ہی اسے چانچا پر کھا جاسکتا ہے خصوصیت سے لیٹروں، وزیروں، علماء، مصنفوں اور صحافیوں کو دور سے کبھی جانا ہی نہیں جاسکتا۔ کتابوں اور مقالوں، تصویروں اور بیانیوں میں بالکل دوسرا آدمی جلوہ گر ہوتا ہے جو تمام محاسن و کمالات کا جامع معلوم ہوتا ہے۔ اصل آدمی ستر پردوں کے پیچھے بہت دور تاریکی میں چھپا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ

دنیا کس طرح بے وقوف بن رہی ہے۔ شہرت شخصیت کا حجاب اکبر ہے مولانا مودودی کے ساتھ ہم نے رہ بس کر دیکھا ہے۔ ان سطور میں یہی دکھانا مطلوب ہے کہ وہ رفقا کے درمیان کس طرح رہتے رہتے اور گھلتے گھلتے بین مطالعہ شخصیت کا یہی بہترین طریقہ ہے۔

اولیں بات یہ ہے کہ مولانا مودودی اپنے طے والوں اور کسی طرح کا تعلق رکھنے والوں میں سے ایک ایک فرد کو پوری اہمیت دیتے ہیں۔ خصوصیت سے کام کرنے والے رفقاء چاہے وہ عمر، علم، منصب، کارکردگی اور دوسرے اوصاف کے لحاظ سے کسی بھی درجے کے ہوں، سب کے سب ان کی نگاہ میں ایک ہی طرح کی دوستانہ اہمیت رکھتے ہیں اور ایک ہی طرح توجہ حاصل کرتے ہیں۔ اپنے ہر ملاقاتی اور اجتماعات میں شریک ہونے والے تمام کارکنان جماعت پر وہ فرداً فرداً توجہ صرف کرتے رہے ہیں۔ اب چونکہ تعداد زیادہ ہو چکی ہے اور شرکائے اجتماع بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لیے وہ دورِ اول والی بات تو نہیں رہی، پھر بھی ہر ایک سے انفرادی ربط رکھنے کی کوشش مولانا ضرور کرتے ہیں۔ وہ تقریباً تمام ارکان جماعت کو فرداً فرداً نام اور شکل سے جانتے ہیں۔ بیشتر صورتوں میں ان کے ذہنی ارتقاء کے مراحل اور ان کے جماعتی احوال کو سمجھتے ہیں، خوبیوں اور کمزوریوں سے باخبر رہتے ہیں، مقامی جماعتوں کے حالات کی یاد تازہ رکھتے ہیں۔ کئی کئی سال پہلے جن لوگوں کو کبھی ایک بار دیکھا تھا ان کو دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں اور اسی طرح گزشتہ سلسلہ واقعات کو مستحضر کر لیتے ہیں۔ گردہ کے آپریشن کے بعد ان کا حافظہ اگرچہ متاثر ہوا ہے، اور اب کسی کسی موقع پر کوئی چیز یاد لانے کے لیے ان کو ذرا سی کاوش کرنی پڑتی ہے، لیکن متعلقہ افراد کو اہمیت اور توجہ دینے کی خوبی جوں کی توں قائم ہے۔ ہر ایک کو اہمیت اور توجہ دینا خود پسندی، ملیں گی پسندی اور اپنی ذات میں سمٹے رہنے کی عادت کے بالکل نقیض ہے اور مولانا مودودی کی شخصیت کی

مستقل جاذبیت کا ایک سبب یہی ہے۔

اسی کے ساتھ ساتھ وہ ہر ایک کو اعتماد میں لیتے ہیں، شریک مشورت کرتے ہیں اور ذمہ داریاں سونپتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انھوں نے ساتھیوں سے بات چھپانے کی کوشش کی ہو یا ان کے خلاف بے اعتمادی کا اظہار کیا ہو۔ ہماری ہزاروں کوتاہیوں کے باوجود مودودی صاحب کی اس افتاد مزاج میں کبھی کوئی تغیر واقع نہیں ہوا۔ انھوں نے رفقاء کے درمیان کبھی اقرب اور البعد کا امتیاز نہیں کیا۔ ایک کے خلاف دوسرے کے سامنے کسی طرح کا اظہارِ تکبر اور اظہارِ نفرت نہیں کیا۔ دارالاسلام کے دور سے لے کر اب تک ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب کبھی کسی سفر سے آمد ہوئی، کسی ملاقات اور گفتگو اور مشاورت سے فراغت ہوئی، کوئی اجلاس شوری ختم ہوا، تو مولینا مودودی کے گرد رفقاء جمع ہو جاتے ہیں اور بے تکلفی سے باتیں پوچھتے اور باتیں سنتے ہیں۔

مولینا مودودی بہ حیثیت امیر اگرچہ کارکنانِ مرکز اور باہر کے ماتحت امراء کے لیے نیز خاص طور پر دفتر ترجمان القرآن کے کارکنوں کے لیے "افسر" کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن برسوں کا تجربہ گواہ ہے کہ انھوں نے کبھی بھی افسرانہ اور تحکمانہ انداز سے نہ کوئی کام کسی کو سونپا ہے، نہ بائپرہس کی ہے اور نہ بالادستی کے اظہار کے لیے اُس طرز سے نگرانی کی ہے۔ سارا معاملہ دوستانہ انداز سے چلتا ہے۔ اسی دوستانہ انداز کی چاٹ ہے کہ مولینا کے ساتھ کرکام کرنے کا ہر کسی کو شوق رہتا ہے اور کوئی ان کا ساتھ چھوڑ کر جانے پر اس وقت تک آمادہ نہیں ہوتا جب تک جماعتی مصالح کا شدید تقاضا نہ ہو۔

سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مولینا مودودی کے ہاں ہر شخص کو خصوصیت سے رفقاء کو اختلاف اور تنقید کا پورا پورا حق حاصل رہتا ہے۔ عام اصطلاح کے لحاظ سے چھوٹے سے چھوٹا آدمی اُسٹے گا اور علیحدگی میں مولینا سے ملے گا اور رُودر رُوبات کہہ دے گا جو اس کے ضمیر کی بات ہو۔ تنہائی تک ہی محدود

نہیں بلکہ عام مجالس گفتگو میں کوئی رفیق کسی بات پر کہہ دے گا کہ مجھے اس سے اختلاف ہے یا آپ کا نقطہ نظر فلاں جماعتی اصول سے یا آپ ہی کے فلاں قول سے ٹکراتا ہے اور پھر اجتماع میں — رفقہ اٹھ کر بے دھڑک سوالات کریں گے۔ اعتراضات سامنے لائیں گے اور اپنے اختلافات بیان کر دیں گے۔ جماعتی نظم میں اسلامی جمہوریت کا یہ پہلو بڑی ہی اہمیت رکھتا ہے اور اس کی وجہ سے کسی بھی منصب پر آنے والا شخص ایک کڑے امتحان سے گزرتا ہے۔ چونکہ سب سے بڑا منصب مرکزی امانت کا ہے، لہذا مرکزی امیر پر معاملات و مسائل اور نزاعات کے بھاری بوجھ کے ساتھ تنقید کی اتنی بوجھاڑ رہتی ہے کہ پہاڑ کا سا عزم درکار ہے۔ تنقید کے حق کو اسلامی تقاضوں کے مطابق استعمال کرنے کی تربیت پالتے رہنے کے باوجود جماعت میں ہمیشہ ایسے نئے لوگ موجود رہتے ہیں (اور بعض دیرینہ ساتھی بھی اپنے مزاج کی وجہ سے ہمیشہ نئے رہتے ہیں) جو بے ڈھنگے پن سے تنقید کرتے ہیں مگر مولانا مودودی اس بوجھاڑ کا مقابلہ تحمل اور شگفتگی کے ساتھ کرتے ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ یا ترش روئی کا کبھی مظاہرہ نہیں کرتے۔ انھوں نے اسلامی اصول کے مطابق اپنی پوری زندگی کو ایک کھلی کتاب کی طرح جماعت کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کے کسی بھی صفحے کی کسی بھی عبارت پر ہر رفیق کو اظہار رائے اور تنقید، بلکہ کہنا چاہیے کہ باز پرس کا حق حاصل ہے، چنانچہ جماعتی امور سے آگے نکل کر مولانا کے گھر اور ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت اور دوسرے شخصی معاملات تک پر متعدد بار لوگوں نے کھل کر گفتگوئیں کی ہیں۔ زندگی کو اس طرح سب کے سامنے رکھ دینا اور تنقید و اعتراض کا حق دے دینا کوئی آسان کام نہیں جیسے آسان معلوم ہو وہ اسے کہہ کے دیکھے۔ اس مقام تک شاید آج کوئی لیڈر اور عالم دین مشکل ہی سے رسائی رکھتا ہو گا اور رفقہاء نے جس شخص کو بار بار اعتراضات کی چلنیوں چھان کر اور تنقید کے چھاجوں پھٹک کر دیکھا ہے وہی اس کی صحیح قدر پہچانتے

ہیں۔ مولانا مودودی کو مصنوعی زندگی سے سخت گریز ہے۔ لباس وضع قطع اور دوسرے پہلوؤں میں مختلف لوگوں نے ان کو طرح طرح کے مشورے دیے ہیں، لجاجت سے اصرار کیا ہے، لیکن مولینا نے کسی کو خوش کرنے کے لیے کبھی کوئی ایسی تبدیلی اپنے اندر نہیں کی جس کے لیے دین خود تقاضا نہ کرے اور ضمیر کے اندر جس کے لیے تحریک نہ ہو۔ بعض لوگ چاہتے تھے کہ آپ نوافل پڑھا کریں، بعض کو اصرار تھا کہ ڈاڑھی زیادہ لمبی رکھیں، بعض کا مشورہ تھا کہ سر کے بالوں کی سیئت بدل دیں، بعض کا تقاضا رہا کہ اسلوب نگارش اور طرز گفتگو میں تبدیلیاں کریں، اور کچھ یہ چاہتے کہ لباس میں پیوند لگایا کریں۔ لیکن مولینا مودودی دوسروں پر اثر انداز ہونے کے لیے کسی ادنیٰ سی ترمیم پر بھی کبھی راضی نہیں ہوئے۔ ساتھ ہی انھوں نے اپنی کسی عادت اور اپنے کسی معمول کو کبھی کسی سے اخفاء میں رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ڈرامائی کردار بننے پر کبھی ایک لمحہ بھی تیار نہیں ہوئے۔

رفقاء کی عزت نفس کا مولینا کو ہمیشہ خاص خیال رہتا ہے۔ وہ ان کا پورا پورا احترام کرتے ہیں اور اسلامی آداب کے ساتھ ان سے مساویانہ معاملہ کرتے ہیں۔ انھوں نے کبھی کسی رفیق کو ملامت نہیں کی، برا بھلا نہیں کہا، غضب ناک ہو کر سخت گیرانہ معاملہ نہیں کیا۔

اس کے معنی یہ نہیں کہ ان کی تربیت سے تقافل بڑا ہے۔ تربیت ہمیشہ مد نظر رہی۔ بس اس کا منصوبہ جدا گانہ نوعیت کا تھا۔ مولانا مودودی کے طریق تربیت کا ایک جز تو وہی اعتماد میں لینا، احترام ملحوظ رکھنا ذمہ داریاں سونپنا اور دوستانہ سطح پر معاملہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کثرت النفس کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر گرفت نہیں کرتے اور اہم تر کوتاہیوں پر وہ ایک خفیف سے اشارے یا بالواسطہ طرز کے ایک جملے کے ذریعے ہنستے مسکراتے احساس دلا دیتے ہیں۔ اس سے آگے کا معاملہ تو بغیر کسی گریہ گری کے پاس بٹھا

کر تفصیل سے بات سمجھا دیتے ہیں۔ اظہارِ زدامت پر فراخ دلی سے معاف کرتے
 رہتے ہیں۔ اگر کسی رفیق یا ملزم کی اصلاح سے لمبے تجربے کے بعد وہ بالکل
 مایوس ہو جائیں — اور ایسی صورتیں پھر سے گزشتہ دور میں شاید دہری چار
 پیش آئی ہیں — تو خوبصورتی سے معاملہ ختم کر دیتے ہیں مولینا مودودی کا
 یہ طویل المعیاد طرزِ تربیت نتائج کے لحاظ سے بہت کامیاب رہا ہے۔ خصوصاً
 انہوں نے اپنی بیگم صاحبہ کی زندگی میں جو انقلاب پیدا کیا ہے، وہ حیرت ناک
 ہے۔ ہماری یہ بہن ایسے خاندان سے آئیں جس میں مغربیت تیزی سے چھا رہی
 تھی۔ مولینا مودودی کی والدہ مکرّمہ کے اصرار سے یہ رابطہ قائم ہوا۔ شادی
 کے بعد جب مولینا مودودی کے نظریات و عقائد زیادہ اچھی طرح واضح ہونے
 لگے اور پھر جب وہ ایک ایسے راستے کی طرف مڑ گئے جو دنیوی کامرانیوں
 کے باغ و بہار سے نہیں، بلکہ فقر و فاقہ کے خارزار سے ہو کر گزرتا تھا اور وہ
 خارزار عملاً دارالاسلام کی بے رونق اور سادہ دیہاتی زندگی کی صورت میں بالکل
 سامنے آ گیا تو ان محترم بہن کے سارے خواب درہم برہم ہونے لگے۔ وہ گویا
 عیش و مست کی ایک دنیا سے اٹھا رہا امتحان کی بالکل ایک دوسری دنیا میں منتقل
 ہو گئیں۔ دل و دماغ میں جو ہل چل، پسے انقلاب سے ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی۔
 لیکن مولینا مودودی ٹھڈے دل سے ایک ٹھڈی اسکیم کے تحت ان کی دلجوئی
 کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ وہ کچھ درس سنتے سنتے، کچھ لٹریچر پڑھتے پڑھتے،
 اور خاص ماحول میں رہتے مستے آخر کار اپنی جگہ سے ہل گئیں۔ پھر جو وہ ایک
 بار آگے بڑھیں تو ایسی جگہ آپنچیں کہ جہاں ان کے اندر ایک نئی شخصیت پیدا
 ہو گئی۔ بالکل اسی طرح مولینا مودودی اپنے بچوں کو مارے اور بُرا بھلا کھے اور
 بات بات پر ٹوکے بغیر مشفقانہ انداز میں تربیت دینا پسند کرتے ہیں۔ کبھی اچانک
 کہ حرکت کریں تو ایک آواز آئے گی بااں — بائیں — یا ادبہ
 — پس میں مودودی کا عصائے تربیت بن جیسے وہ بچوں پر

استعمال کرتے ہیں۔

رفقاء نے ہمیشہ مولینا کی شخصیت سے دسی عزیمت و استقلال لیا ہے۔
 موقع بہ موقع مولینا ہی کی ذات نے ان کی ہمت بندھائی ہے۔ ڈرپوک اور
 کمزور شخصیتیں اپنی کمزوری اپنے ساتھیوں میں منتقل کر دیتی ہیں اور اسی طرح
 عزیمت و استقلال کے پیکر قریبی لوگوں پر بھی اپنے اس جوہر کا پھر تو ڈال
 دیتے ہیں۔ دارالاسلام کے دورِ خطر میں مولینا مودودی آس پاس کی بستیوں کی
 فضا درست رکھنے کے لیے ہمارے گروپ مرتب کر کے بھجواتے تھے اور تاکید
 کرتے تھے کہ کوئی شخص ایک چھڑی اور ایک چاقو تک ساتھ لے کے نہ جائے
 کیونکہ مسلح ہو کر امن و سلامتی کی دعوت دینا بے معنی ہے اور ہم بے دھڑک علاقے
 میں گھوم آتے حالانکہ ہمیں معلوم تھا کہ نفرت و کدورت اور فتنہ و فساد کی بارود ہر آبادی
 کے نیچے بچھ رہی ہے جب دورِ فساد شروع ہو گیا تو اس عالم میں مولانا مودودی
 نے یہ نفس نفیس بستی کی حفاظت کے لیے فوجی نظام تجویز کیا اور بہترین منصوبہ
 بنایا۔ خود وہ اس نظام کے کمانڈر تھے اور تمام انتظامات میں حصہ دار رہے۔
 جن دنوں کشمیر کے نام پر ہمارے خلاف ”جہادِ اکبر“ اٹھا جا رہا تھا، لاہور کے
 ایک روزنامے نے (جسے جماعت اسلامی سے خدا واسطے کایر رہا ہے) ایک ذمہ دار
 نوٹ لکھا اور جھوٹ کی کڑیاں ملا کر فتویٰ دیا کہ یہ لوگ غدار ہیں، میں تسلیم کے
 ادارے میں شریک تھا۔ مولینا سے مشورہ لینے گیا کہ اس پر تردیدی نوٹ لکھنا
 چاہیے۔ مولینا مزاحاً کہنے لگے تردیدی کیوں — صاف صاف کہیے کہ ہم
 اقراری مجرم ہیں — بس اتنے سے فقرے نے مجھے اور دوسرے شرکائے
 مجلس کو متاعِ عزم و ہمت سے مالا مال کر دیا اور اس وقت میرے ذہن میں
 ایک مصرع نمودار ہوا — ”ہم لوگ اقراری مجرم ہیں؟“ — اگلی صبح تک
 نظم کھل ہو گئی۔ پھر جب یہ ہنگامہ اور بڑبڑا اور جوانی کام کرنے کیلئے اخبارات
 کی طاقت بھی ہم سے چھین لی گئی تو طے پایا کہ شہر کے ہر حصے میں جلسے کر کے

اپنی بات واضح کی جائے۔ سوال یہ تھا کہ ابتدا کس حصے سے کی جائے۔ مودودی صاحب کہنے لگے کہ سب سے پہلے خطرناک ترین موقع کو لیجیے، اور وہ موجی دروازہ تھا۔ ان کے اس شور سے جو خاص روح کارکنوں کے اندر پھونک دی اس کا آج تک ہمیں اندازہ ہے۔

اور پھانسی کی کوٹھڑی میں! — اعتراف و رفاقت ملنے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ”جی ہاں! عینک کے خانے اور غلال کے چند تنکوں کی“ یہ تھا اس شخص کا جواب جس کے لیے پھانسی کا پھندا تیار ہو رہا تھا۔ مولینا مودودی نے رحم کی لیل کیسے سے انکار کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں دریافت کرنے پر جو تین وجوہ آپ نے بیان فرمائے ان میں سے ایک یہ تھا کہ اگر میرے جیبے آدمی نے بھی جان بچانے کے لیے رحم کی اپیلیں کرنا پسند کر لیا تو پھر اس ملک میں غیرت و حمیت کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ اور جب فوجی عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا — مولینا کے وکیل نے ایک راہ یہ سجھائی کہ آپ ”تسلیم“ کے شائع کردہ بیان کو اپنانے سے انکار کر دیں، لیکن مولینا کی سیرت نے اس مشورہ کو مسترد کر دیا اور جب عدالت میں پوچھا گیا تو آپ نے کسی قدر زور سے کر کہا کہ ”ہاں یہ پورا بیان میرا ہے!“

مولینا اپنے رفاقت کے درمیان اس سادہ زندگی کی وجہ سے بھی محبوب ہیں جو ان کا تعلق مساویانہ اخوت کی بنیادوں پر جوڑتی ہے۔ ان کا لباس ہمیشہ سادہ رہا اور بسا اوقات تو ان کے کپڑے اور پاجامے پر خوبصورتی اور مہارت سے لگے ہوئے باریک پیوند بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ لیکن یہ نمائش فقر سے ہمیشہ خالی پائے گئے۔ ان کے ہاں کے کھانے بار بار کھانے کا موقع ملا اور دعوتوں میں شرکت کی، لیکن کھانا ہمیشہ سادہ پایا۔ دفتر میں میز کرسی ہمیشہ رے ہے، لیکن صوفوں اور قالینوں کو کبھی بار نہ مل سکا۔ کبھی کوئی ماما یا کوئی بچہ گھر میں ملازم رہتا ہے، لیکن تمام کاموں کے لیے نوکر دوں کا بیڑا کبھی بھرتی نہیں ہوا۔ اس سبب سے

مولینا مودودی کو دن میں کئی کئی بار خود ہی اٹھ کے گھر جانا پڑتا ہے، اور بچے دروازے پر دستک دے کر بلاوا دیتے رہتے ہیں۔ مولینا مودودی اپنے ہاتھ سے بہت سارے کام کر لیتے ہیں اور ایسے کاموں کی فرست بہت دلچسپ ہے مگر تفصیل کا موقع نہیں۔ یہ سادہ زندگی ان کے لیے رفقاء سے مساویانہ رابطہ رکھنے کو آسان بناتی ہے۔ — دارالاسلام میں ہر روز شام کو کبھی کبھی بچے، کبھی چٹائیوں پر اور کبھی کنارِ بجو پتھروں اور گھاس پر تکلف برطرف کر کے بلدرانہ محفل جمتی اور مولینا مودودی اس میں ”یکے ازیتا“ بن کر بیٹھتے۔ رات کو اجتماعی کھانا ہوتا اور گونا گوں کھانے یکجا ہو جاتے اور باہم دگر ”دست درازیاں“ ہوتیں۔ اجتماعی کھانے کی روح رواں ہمیشہ مودودی صاحب رہے۔ وہ نہ ہوتے تو کھانا پھیکا ہو جاتا۔ اب لاہور میں صرف عید کے موقع پر اس اجتماعی کھانے کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔

اجتماعات کی صورت میں کئی برس تک مولینا ایک عام رکن کی طرح قیام و طعام کے عام انتظام میں حصہ دار ہوتے۔ فرش پر سوتے اور سب کے ساتھ مل کر رہتے۔ اب گرووں کے آپریشن کے بعد ان کی کمزوری کا لحاظ کر کے ان کے رفقاء نے پرہیزی کھانے کا انتظام شروع کیا ہے اور ان کو اجتماع گاہ میں قیام گاہ کا ایک گوشہ الگ کر کے دے دیا جاتا ہے تاکہ وہاں وہ ضرورتاً امور کے لیے سوچ سکیں، تقریر کی تیاری کر سکیں اور آرام لے سکیں، مگر آرام کہاں! اسی طرح وہ سفر میں جب بھی رفقاء کے ساتھ جاتے ہیں تو اسی درجے میں سفر کرتے ہیں جس میں سب کے لیے سفر کرنا ممکن ہو۔ — اور یہ تیسرا درجہ ہی ہو سکتا ہے۔ دونوں محل پاکستان اجتماعات (۱۹۵۷ء، ۱۹۵۸ء) میں کراچی تشریف لے گئے تو اسی آخری درجے میں سفر کیا کسی ایک موقع پر کہیں ان سے کسی ملاقاتی کی جانب سے سوال کیا گیا کہ ”ہیں! آپ اور تھروڈ کلاس میں؟“ فرمایا: ”اگرچہ تھا درجہ ہوتا تو اسی میں سفر کرتا“ اندازہ کریجیے کہ یہ کیسی شخصیت ہے اور اس کے ساتھ اس کے رفقاء

کی وابستگی کس نوعیت کی ہوگی!

ہاں۔۔۔ اس سادہ زندگی کے پس منظر میں وہ ایشاد کام کر رہا ہے جو اس زمانے میں اپنی مثال آپ ہے۔ جب اپنا نصب العین معین کر کے آپ فرض کے راستے پر چل پڑے تو بار بار ایسے مواقع آئے کہ ترجمان القرآن سے کبھی ایک حلقہ کے خریدار ٹوٹ جاتے، کبھی دوسرے حلقہ کے۔ لیکن مودودی کے ایمان نے اس ٹوٹ پھوٹ کی کبھی پروا نہیں کی۔ آخر میں مسلم لیگی حلقوں کے ناراض ہونے کا تو رسالہ کی خریداری پر نمایاں اثر پڑا۔ مگر حق کا وہ سپاہی اپنے موقف سے نہیں سرکا۔ حالات کی اس گردش میں بار بار مولینا مودودی فقر و فاقہ کی بالکل سرحد پر پہنچتے رہے ہیں، اور دوسری طرف تنہا بہت ساری ذمہ داریاں اٹھانے کی وجہ سے رات کو دو دو بجے تک بیٹھ کر کام کرنے کے عادی رہے ہیں۔ ترجمان کے مقالات کے مجموعے کتابی شکل میں آئے اور دوسری کتابیں شائع ہوئیں تو یہ لٹریچر حد درجہ مقبول ہوا اور کئی کئی ایڈیشن اب تک نکلے ہیں۔ آمدنی کا یہ جائزہ اور وسیع ذریعہ تھا اور اس سے مولینا مودودی اپنے مالی حالت کو ہمیشہ کے لیے مضبوط بنا سکتے تھے، لیکن انھوں نے یہ کتابیں تحریک کے لیے وقف کر دیں۔ اس وقت دو چار کتابوں کے علاوہ باقی کئی کتابیں جن کی تعداد بیچاس ساٹھ کے قریب ہوگی، سب جماعت اسلامی کی ملک ہیں۔ اس ایشاد کے ساتھ دوسرا ایشاد یہ تھا کہ جماعت اور تحریک کے عائد کردہ مختلف فرائض کا بار شروع سے بلا معاوضہ اٹھایا۔

حالانکہ یہ شرعاً اور اخلاقاً ناجائز نہیں تھا کہ مولینا اپنا پورا وقت دیتے ہوئے بقدر کفالت جماعت سے معاوضہ کم سے کم وظیفہ لیتے۔ اس کے لیے اصرار بھی کیا گیا، لیکن وہ قرض اٹھا اٹھا کر تو کام چلاتے رہے، یہ صورت بالکل قبول نہیں کی۔

سوچیے کہ ہمارے پاس کتنی ایک مثالیں ایسی موجود ہیں!

اس موضوع کے سلسلے میں ضروری ہے کہ مولانا مودودی کا پارٹ مجلس شوریٰ میں دکھایا جائے جو بیرونی دنیا کی نگاہوں سے بالکل اوجھل ہے۔

مودودی صاحب ہمیشہ مقررہ وقت پر پہلے سے ایوان (جو بیشتر ان کا دفتر ہی ہوتا ہے) میں موجود رہتے ہیں۔ لوگ آتے اور بیٹھتے جاتے ہیں۔ ماحول بڑا سنجیدہ ہو جاتا ہے سابق کارروائی سنائی جاتی ہے، ایجنڈا پڑھا جاتا ہے اور اکثر اوقات تمام ارکان شوریٰ باری باری اپنے اپنے ملاقوں کے تحریر کی حالت کے بارے میں معلومات پیش کرتے ہیں۔ پھر مسائل پر بحث شروع ہوتی ہے۔ مولانا مودودی بحث کے دوران میں ”نقطہ ہائے نظر“ کو سمجھنے کے موڈ میں پرسکون طریق سے بیٹھے رہتے ہیں۔ ابتدائی عام بحث کے بعد آہستہ آہستہ دو یا زیادہ اختلافی آراء متعین شکل میں سامنے آجاتی ہیں اور ضرورت ہو تو ان کو مولانا مودودی بصیرت مندانہ تجزیہ کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں۔ اب ان آراء کے حق میں مختلف افراد (جو کبھی مستقل گردہ بندیوں کی شکل اختیار نہیں کرتے) انفرادی طور پر استدلال کرتے ہیں۔ بحث اگر انضباط سے ذرا ادھر ادھر ہو تو مولانا ٹھنڈے انداز سے از سر نو تجزیہ کیے اسے پھر راہِ راست پر ڈال دیتے ہیں۔ اگر لوگ زیادہ بولنے لگیں تو کسی کسی موقع پر یکایک مولانا اٹھیں گے اور مسکرا کر کہیں گے: ”اچھا، حضرات! آپ بحث جاری رکھیے، میں ذرا ڈبیہ بٹوا لے آؤں۔“ اس پر اکثر چہرے مسکرا اٹھتے ہیں اور لطیف ترین انداز کی اس تبیہ کو سمجھ کر بخیلے پن کا از خود سدِ باب کر لیتے ہیں۔ مولانا مودودی نہ تو اس دوران میں اپنی رائے کو سامنے لاتے ہیں اور نہ کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ پہلے سے وہ کوئی چیز طے کیے بیٹھے ہیں جسے منوانا چاہتے ہیں۔ واقعی صورت ہوتی بھی یہی ہے کہ وہ دوسروں کی بحث سے بہت کچھ اخذ کر کے وہیں کے وہیں اپنی رائے کو آخری شکل دیتے ہیں۔ اپنے منصب کے زور سے انہوں نے کبھی کسی بات کو نہ پیش کیا ہے، نہ منوایا ہے۔ وہ اگر کوئی نقطہ نظر رکھتے ہوں تو وہ بحث کے

بعد کسی موقع پر دل نشین انداز میں دلائل و وجوہ کے ساتھ اسے پیش کر دیتے ہیں۔ پھر کچھ وہ اپنے رفقاء شوری سے اخذ کرتے ہیں اور کچھ ان کا نقطہ نظر قبول کیا جاتا ہے۔ اس طرح لین دین سے متفقہ فیصلے طے پاتے ہیں۔ دو باتیں اختلافی رجحانات کے درمیان جب بحث بہت طول کھینچ جاتی ہے تو مولانا مودودی ان کے مابین نقطہ اعتدال پیدا کر کے اس خوش اسلوبی سے پیش کرتے ہیں کہ بحث کا طوفان چھٹ چھٹا جاتا ہے۔ شوری کی تاریخ میں گنتی کے مواقع ایسے آتے ہیں جن پر رائے شماری سے فیصلہ ہوا ہو، ورنہ عمومی معمول بلکہ روایت یہ ہے کہ باہمی افہام و تفہیم کے بعد اتفاق رائے اور اطمینان قلب و ذہن کے ساتھ ہی معاملات طے پاتے ہیں۔ مجلس شوریٰ میں مولانا مودودی کا ایک اہم پارٹ یہ رہتا ہے کہ جب بھی بحث کی فضا بوجھل ہونے لگتی ہے تو وہ ایک تبسم انگیز فقرے سے اس کو ہلکا پھلکا بنا دیتے ہیں۔ یہ حقیقت باہر کے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگی کہ ہمارے ہاں اگرچہ تمام مسائل پر ارکان شوریٰ باہم بھی اور امیر جماعت سے بھی گفتگو نہیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ”ایوان“ کے باہر نہ امیر کی طرف سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ پہلے سے اپنے ہم خیال تیار کر کے لئے اور نہ ارکان شوریٰ علیحدگی میں امیر کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ یہ سارا کام ایوان کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اس سبب سے نہ گروہ بندی پیدا ہوتی ہے، نہ سازشیں! — اور ہر فرد عکس کرتا ہے کہ وہ تمام کارروائی میں برابر کا حصہ دار ہے اور اس کی رائے ویسی ہی قیمتی اور اس کا استدلال ویسا ہی اہم ہے جیسے کسی اور کا، اور خود امیر کا!

ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص میرے مطالعہ شخصیت میں اچھے ہی اچھے پہلو دیکھ کر مجھ پر قصیدہ گوئی کا الزام رکھے۔ میں کسی کو روک نہیں سکتا، مگر اتنا حسن ظن اپنے آپ سے ضرور رکھتا ہوں کہ قصیدہ گوئی کے لیے میرا مزاج بنایا ہی نہیں گیا، مگر دوسری طرف میرا مزاج یہ بھی نہیں ہے کہ خواہ مخواہ کا تکلف کر کے کچھ

ٹیڑھ کسی کے اندر نکالوں۔ مودودی صاحب کی شخصیت کا مجموعی ڈھانچہ بہت ہی صاف ستھرا اور نفیس ہے اور اس میں کوئی بنیادی اور اہم قسم کی کوتاہی یا فساد موجود نہیں ہے۔ یوں وہ انسان ہیں، رائے قائم کرنے، فیصلے دینے، معاملات کو سمجھنے اور تدابیر اختیار کرنے میں غلطیاں کرتے ہیں ہم سب ایسی غلطیوں پر ان سے بحث بھی کرتے ہیں اور اگر ہمارے دلائل مضبوط ہوں تو مولانا مودودی قائل ہو کر تبدیلی بھی قبول کرتے ہیں، لیکن جہاں تک ان کے اخلاق و کردار کی ساخت کا تعلق ہے اس میں کوئی رخ نہ تلاش کرنے میں ناکامی ہوتی ہے۔ کمزوریاں ان میں ہوں گی مگر آخر تحریک کی بھٹی میں پڑ کر اپنے رقبہ کے ساتھ ساتھ خود مودودی صاحب بھی توبہ ہیں اور وہ تو ہم سب سے پہلے (۲۲-۱۹۳۰ء میں) اپنی اس سلگائی ہوئی بھٹی میں از خود پڑے تھے اور اس میں تپتے ہوئے ان کو آج ۲۵، ۲۶ سال ہو چکے ہیں — میں اپنے ضمیر کے سامنے بہر حال مطمئن ہوں کہ میں نے عقیدت مندی کے رنگ سے نہیں بلکہ یہ تصویر واقعیت اور حقیقت کے رنگ سے مرتب کی ہے۔ اور اتنی اچھی تصویر سامنے ہونے کے باوجود میں کہتا ہوں کہ مودودی ہرگز کوئی فرشتہ نہیں، وہ معصوم نہیں، وہ انسان ہے اور غلطیاں کوتاہیاں اور کمزوریاں رکھنے والا انسان ہے۔

اہل دل و نظر ہر چند کہ غلط پسند بھی ہوتے ہیں، مگر غلط بھی ان پر لازم ہو جاتی ہے۔ وہ ایک طرف بے ہمہ بھی ہوتے ہیں، دوسری طرف باہمہ بھی۔ ایک قدم باطن کے غایب راہ میں، دوسرا ظاہر کے کوہ صفا پر آگے کا اشارہ ہو تو وادی تباہی ہے اور اس سے آگے مرحلہ کد بھی! (مکہ کا ایک میدان حصہ جہاں فتح مکہ کے وقت ریک جھڑپ ہوئی) آج کے دور میں دنیا بھر کے مسلم معاشروں کی نوجوان قوتیں اسلامی انقلاب کے علم ہائے تحریک اٹھائے اگر صرف در صف موجوں کی طرح اُٹ رہی ہیں تو اس میں ایک بڑا حصہ اُس خادمِ ملت بیت کا بھی ہے جسے لوگوں نے جتنا گھٹانا چاہا وہ اتنا ہی بڑھتا گیا۔

اس کا حوصلہ دیکھیے کہ برسوں کی دل ہلا دینے والی تحریروں کے پھیلے ہوئے دائرہ اثر کو دیکھ کر جب پکارا کہ لوگو! آؤ کہہ دیاں گے کہ ایک انگیزہ کو بدل ڈالیں تو ۱۹۲۸ء میں صرف ۵ آدمی ایک کمنے والے تھے۔ پھر اُس نے ۱۹۴۱ء میں دعوت دی تو ۵، افراد آگے بڑھے اور اُس نے ۵، افراد کے ایک مختصر دستے کو لے کر طاغوتی قوتوں سے جہاد شروع کر دیا اور آج پاکستان میں لاکھوں اور پاکستان سے باہر کروڑوں افراد اس کی ایک ایک نگاہ کے ساتھ گردش کرتے ہیں۔

عشقِ بلاغیہ کے قافلہ سحر جہاں کا یہ سیدائشِ رُوس ہے مولانا ابوالاعلیٰ مودودی، جو اہل تصوف کے مشہور خانوادے چشت کے چمنستان کا ایک پھول ہے! مولانا مودودی نے اسلام کے بنیادی حقائق اور اس کے نظامِ دستور و تہذیب کے ہر پہلو کو واضح کرنے کے لیے عظیم الشان تصنیفی و تحقیقی کام کیا جو ہزاروں صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کے لیے تنہا نشینی لازم تھی، مگر انھوں نے انسانوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو پوری طرح کتابوں کے حوالے کرنے سے انکار کیا۔

پلاشبہ ہزاروں آدمی اُن سے ملے ہوں گے اور لاکھوں افراد نے اُن کی تقابلی برتری ہوں گی، بے شمار جماعتی شوراؤں اور مشاورتوں میں انھوں نے شرکت کی ہوگی، مگر ان راہبوں کے باوجود ایک کمی ایسی رہ جاتی ہے جس کے لیے محفلِ آرائی ضروری ہوتی، کوئی نہ کوئی نشست ایسی بھی ہونی چاہیے جس میں لہجہ دُور کے بغیر باتیں ہوں، ہر درجے کا ہر شخص اپنی بات کہہ سکے اور ہر طرح کے موضوعات پر قدرے ہلکی چھلکی گفتگو ہو سکے۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اس طرح کی محفلِ آرائی کرتے تھے، ایسی مجالس میں فوہار بھی آتے، منافقین بھی ہوتے اور کبھی یہودی بھی پہنچ جاتے، کتنی ہی شکایتیں اور کتنی ہی شکائتیں گن بیان کرتے، در کتنی ہی عنایتیں ہو جاتیں۔ بعد میں ائمہ و علماء کے گرد لوگوں کو ہم جمع ہوتے دیکھتے ہیں۔ قریبی دور میں نظر ڈالیے تو حکیم اجمل خاں، مولانا ظفر علی خاں، مولانا محمد علی جوہر، مولانا سبط اللہ شاہ بخاری کے گرد محفلیں جمع ہو جاتیں۔ ڈاکٹر اقبال کا معاملہ تو عجب تھا، ایک مجلس مسلسل جاری رہتی۔ بوڑھے اور نوجوان، علما اور عامی، جدید اور قدیم،

سے گئے۔ اسی طرح دارالاسلام کی محفل شام میں قادیانی مبلغین نے بھی ہم پر ”تبلیغ“ کی۔ جرمن نو مسلم اسد صاحب، جو عمری نیاز علی خاں مرحوم اور ان کے بھائی بھی کبھی کبھار اس محفل میں آتے (یہ دونوں حضرات بیشتر دن کو آیا کرتے تھے)

سارے نام ذہن میں یکایک تازہ ہو بھی نہیں رہے اور اس مقام پر سب کا اندراج ممکن بھی نہیں۔ اس محفل میں مرکزی موضوع تو مولانا کی پیش کردہ تحریک اقامتِ دین اور اس وقت کی حکومت اور سیاسی تحریکات اور مذہبی ادارات سے منہ برا ہونے کا ہوتا۔ پھر خود تصورِ اسلام اور نظامِ اسلامی کی مدوح اور مبیح اسلامی سوسائٹی کے حدودِ فعال پر گفتگو ہوتی رہتی، نیز اس دعوت کو پھیلانے اور اس کے لیے مردانِ کار تیار کرنے سے متعلق مسائل چھڑتے، لیکن باہر سے آنے والے مخالفین اپنے اعتراضات اٹھاتے، حامیان اپنی شکست بیان کرتے، کارکنان اپنی الجھنوں اور پییدگیوں کے حل جاننا چاہتے، کام کی کچھ نئی تجاویز تدابیر زیر بحث آتیں اور ان امور پر سارے شرکائے محفل کچھ نہ کچھ حصہ لیتے۔ مولانا بحیثیت داعیِ اقل اپنا نقطہ نظر واضح کرتے، پھر کچھ باتیں متفرق ہوتیں، مثلاً پٹھانکوٹ کا کوئی قصبہ، قریبی آبادی میں کسی جرم کی تفصیل، چودھری نیاز علی کے قلعے (قیام گاہ) کا کوئی تذکرہ، جنگِ عالمگیر کے تازہ احوال، پھر لطیفہ گوئی، قصہ بیانی، اسلاف یا اکابرِ وقت کے واقعات کا ذکر، آبادی کے کسی مریض کے متعلق گفتگو، گرائی ارزانی کا بیان — اور کیا کیا کچھ!

پھر عشاء کی نماز ہوتی، کھانا بھی کبھی کبھی اجتماعی ہوتا۔ کبھی تو عشاء کے بعد بھی محفل جاری رہتی۔ عزیقہ یہ محفل اچھا خاصا ایک تربیتی مدرسہ تھی۔ تفریح کی تفریح اور تفہیم کی تفہیم! اپ کی سال سے ۵۔ اسے ذیلدار پارک (مولانا کی اقامت گاہ) میں نمازِ عصر کے بعد محفل آرائی ہوتی ہے۔ حالات کے ساتھ ساتھ اس کارنگ بھی بدل گیا ہے، مگر طرزِ دی ہے۔ نوجوان طلبہ اور نووارد صمان (مالی اور دماغی لحاظ سے مختلف سطحوں کے) جن میں کچھ مخالف بھی ہوتے ہیں، مولانا کے گرد جمع ہوتے جاتے ہیں اور جس کے سامنے جوابات ہوتی ہے وہ کہتا ہے اور جواب پالیتا ہے۔ یہاں بھی موضوعات کی رنگارنگی ہے۔ سیاسی

حالات بھی سامنے آتے ہیں، دینی حقائق اور فقی مسائل بھی اور سائنس و فلسفہ جیسے موضوعات بھی چھڑ جاتے ہیں اور کچھ عام قسم کی سرسری باتیں بھی۔ مولانا اب بھی لطیفہ گوئی کرتے ہیں اور نہیں تو کسی کی بات سن کر اس سے لطیفہ پیدا کر لیں گے۔ جو حضرات مولانا کے حالات کو سمجھتے ہیں انھیں اندازہ ہے کہ اس وقت عمر و صحت کے جس مرحلے سے مولانا گزر رہے ہیں اس میں یہ اند کا کرم ہے کہ وہ چند گھنٹے پڑھنے لکھنے کا کام کر لیتے ہیں۔ سیرت کی کتاب کئی کمیل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کچھ اور کام شروع ہو جائے گا۔ بیچ میں چھوٹے چھوٹے متفرق کام بھی آجاتے ہیں، ترجمان القرآن کے مواد پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ پڑھنا بھی ہوتا ہے، خاص رپورٹیں اور معلومات بھی اُن کے سامنے دیا بھر سے آتی ہیں۔ کچھ بین الاقوامی ملاقاتی اور کچھ پاکستان کے لوگ، جماعت کے لیڈر بھی اور بیرونی کارکن بھی مولانا سے خصوصی وقت لیتے ہیں۔ خط و کتابت کا دائرہ بھی وسیع ہے۔ اس حالت میں اگر ہر شخص مولانا کے کام یا آرام کے اوقات میں ملنے کی کوشش کرے تو ان کی صحت متاثر ہوگی یا کام متاثر ہوگا۔ سمجھدار حضرات اخفاء میں بات کرنے کے اہم مسئلوں کے استثنائی کے ساتھ، مولانا کے قیمتی وقت سے خواہ مخواہ حصہ نہیں لیتے۔ محض شوق زیارت و ملاقات یا رسمی بات چیت کے لیے اُن کا وقت لینے کے معنی یہ ہیں کہ دین و ملت کے لیے دعوت کے جو برگ و بار اُن کے دماغ سے حاصل ہو رہے ہیں اُن میں کمی ہو جائے۔ وہ جس کام میں مصروف ہوتے ہیں وہ ہمارا ہی کام ہوتا ہے اور ہمارے ہی لیے ہوتا ہے، ہر شخص اگر اس طرح کرے تو کام بھی ٹھپ اور صحت کی کشتی بھی گرداب میں! پس ذی شعور حضرات عصر کی محفل عام میں شرکت ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مولانا کو دیکھنا چاہتے ہیں یا فیض نگاہ کے طالب ہوتے ہیں اُن کا مقصد بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اور کچھ اپنی بات کہنا چاہتے ہیں یا مولانا سے چند کلمات سننا چاہتے ہیں یا دعا کرنا چاہتے ہیں، اُن کا دعا بھی پورا ہو جاتا ہے۔ میرا اپنا یہ حال ہے کہ قربت دیرینہ اور رابطہ مستقل رکھنے اور قریب رہنے کے باوجود خصوصی وقت بھی چند لمحات کسی ضروری کام کیلئے دس دس پندرہ پندرہ دن بعد ہی لیتا ہوں۔

یہ سعادت کچھ کم ہے کہ وقت کے ایک ذی ستر ذی وجہت تمام دین کے ساتھ نماز میں شمولیت کی جائے اور اس کی محفل میں چند لمحے گزار لیے جائیں۔ اس سے آگے تو پھر پرستش کا دائرہ ہی رہ جاتا ہے۔ سود جال پرستی کے فتنے سے بچانے کے لیے مولانا جیسے علمبردارِ توحید نے بھرپور کام کیا ہے۔ اس کام کی قدر بھی ہونی چاہیے اور اس کے تقاضوں کو سمجھنا بھی چاہیے۔

مجھے اس بات کی بڑی مسرت ہے کہ چوتھڑ سال کے ایک بزرگ جوان ہمت کے گرد زیادہ تر نوجوانوں کا، جوم ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک تو پاکستان میں اٹھنے والی پہلی نسل "نوجوان بگاڑ" ہنگاموں کے باوجود دین کی محبت سے مالا مال ہے۔ دوسرے یہ کہ "ہنسٹریشن گیپ" کا جو فتنہ انگیز تصور مغرب سے ہمارے معاشرے میں درآمد ہوا ہے، وہ اسلام سے محبت رکھنے والے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو زیر و زبر کرنے میں ناکام رہا ہے۔ یہ تصور سیدِ عالم کے معیارِ قیادت سے ٹکراتا ہے جس نے بیشتر انبیاء — خصوصاً نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوتِ قیادت کا بار چالیس سال کی عمر میں ڈالا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دورِ قیادت چالیس سے تریسٹھ سال تک پھیلا ہوا ہے۔ ایمان — اور خصوصاً شعوری ایمان — جن لوگوں میں کارفرما ہوتا ہے اُن کا تصورِ شباب و شباب ہی بدل جاتا ہے۔ اہل ایمان میں جوان ہر وہ شخص ہے جو باطل کی قوتوں کے آگے ٹھکنے پر تیار نہ ہو، — جوان وہ ہے جو راستے کو مشکل یا طویل دیکھ کر کتنی نہ کاٹ جائے اور اپنے مقصد اور پروگرام ہی میں رد و بدل نہ کر دے، جوان وہ ہے جو عمر اور صحت کے ہر مرحلے میں جتنی قوتِ کار سے جو کام راہِ حق میں لے سکتا ہو، عزیمت کے ساتھ اسے سرانجام دے۔ اس طرح بوڑھا ہر وہ شخص ہے جو طاغوت کا زور دیکھ کر خیم کھا جائے۔ جو وقت کے غلط رجحانات کے دباؤ کو سہارنہ کے اور اُن کی رد میں بسنے لگے اور خرابی حالت، عمر، صحت یا کسی بھی طرح کی مشکلات کے باعث جتنا اور جیسا کچھ حصہ خدا کے دین کے لیے ادا کر سکتا ہو، اتنے سے بھی ہمت ہارے۔

یہ ہے معیارِ شیب و شباب — خواہ کسی کی عمر کچھ ہی کیوں نہ ہو! کتنے ہی نوجوان ہیں جو درحقیقت بوڑھے ہیں اور کتنے ہی بوڑھے ہیں جو حقیقت میں جوان مجاہد ہیں۔ کتنے ہی صحت مند مریض اور کتنے ہی مریض تندرست و توانا ہیں، کتنے ہی دولت مند تلاش اور کتنے ہی مفلس غنی ہیں۔ جسم کا بڑھاپا، جسم کی بیماری، جسم کی مجبوریاں الگ شے ہیں۔ یہ تو ان کا "ٹول باکس" ہے۔ ہتھیار کُند یا شکستہ ہو سکتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ ان کی روح یا شخصیت بوڑھی یا بیمار یا کُند یا شکستہ یا مجبور ہوتی ہے یا نہیں۔ روح توانا ہے تو جسم کی معذوریات اس روحانی و برنائی میں فرق نہیں لاسکتیں۔ سو مبارک ہیں عمر کے وہ نوجوان، جو دل کے ایک جوان توانا سے نئی ایمانی و روحانی قوت حاصل کرنے کے درپے ہیں۔ مولانا سے ماضی قریب ہی میں کسی نے کہا کہ اب تو آپ بوڑھے ہیں؛ مولانا نے تنک کہہ کر دیکھ کی کہ میں بوڑھا ہرگز نہیں ہوں! واہ، کیا بات کہی، اور کس انداز سے کہی!

بالعموم اس طرح کی عام محفلوں کی متفرق گھنگوڑوں کا ریکارڈ نہیں رکھا جاتا کیوں کہ بہت سی باتیں وقتی حالات سے متعلق ہوتی ہیں اور بعد کے حالات میں ان کا صحیح مفہوم واضح نہیں ہوتا، لیکن مجھے بڑی مسرت ہے کہ ریکارڈ رکھا جا رہا ہے۔ بڑی تحسین کے مستحق ہیں اس محفل کا ریکارڈ رکھ کر اسے مرتب کرنے اور شائع کرنے والے نوجوان!

مودودی کی شخصیت کا یہ مطالعہ و تجزیہ ختم کرتے ہوئے میں علی سفیان افغانی کے چار لفظوں کو دہراتا ہوں کہ مولانا مودودی کی زندگی اس اعتبار سے دلچسپ ہے کہ وہ ایک انسان کی زندگی ہے۔ (ابوالاعلیٰ مودودی) اور ان الفاظ ہی کی روشنی میں تعصب کی ان دیواروں پر ماتم کرنا چاہتا ہوں جن کو لوگوں نے خود اپنے اور مودودی کے درمیان کھڑا کر رکھا ہے اور مخالفانہ پروپیگنڈہ کرنے والوں کو اذن دے رکھا ہے کہ ان دیواروں پر نت نیا پلستر لیتے رہیں۔ مودودی صاحب سے جسے اختلاف ہو وہ اختلاف کیسے، جو ان کے مذہبی تصور کو غلط سمجھتا ہو وہ اپنا کلامی اور فقہی نقطہ نظر پورے زور سے سامنے لائے گا اور جسے ان کے سیاسی پروگرام سے بعد ہو وہ سیاسی دائرے میں ان کا پورا پورا مقابلہ کرے،

مگر وہ اپنی نوعیت کے انسان اور ایک تاریخی شخصیت ہونے کے لحاظ سے
 ساری ملت کی متاع ہیں بلکہ انسانی دنیا کے بنیادی سرمایہ شخصیت و کردار کا
 ایک جزو ا۔۔۔ اور ان کی ذات میں علم اور عمل کے کچھ نہ کچھ ایسے پہلو
 موجود ہیں جن میں سے ہر ایک کی ہمیں ضرورت ہے۔ انہی پہلوؤں تک رسائی
 حاصل کرنے کا راستہ نکالنے کے لیے ان کا مطالعہ شخصیت مفید ہے، ورنہ
 محض ایک شخص جس کا نام ابوالاعلیٰ مودودی ہے کسی دوسرے سے قابل ترجیح
 نہیں ہے۔ ۵۵ (ماہنامہ نقوش شخصیات نمبر حصہ دوم۔ اکتوبر ۱۹۵۶ء)

ایک انقلابی مفکر

”زمانہ باتوں سازد تو باز زمانہ ستیز“ کے الفاظ میں انسانی کردار کا جو آئیڈیل اقبالؒ نے پیش کیا تھا اسے واقعی انسانی پیکر میں دیکھنے کی تمنائے بے تاب مدت تک حسرتِ ناکام رہی۔ اس مصرع کو ہزاروں نوجوانوں کی طرح میں نے بھی ہر گنگناہ ہے، لیکن اپنے گرد و پیش دنیا وہ دیکھی جس کے جدیدہ اور نامور ترین افراد کو ”حدیثِ بے خبراں“ پر کار بند پایا۔ بالآخر اقبالؒ کا وہ آئیڈیل گوشتِ پوست کے ایک پیکر میں ملا جو تن تنہا اپنے فکر و عمل کا سرمایہ لے کر میدان میں نکلتا ہے اور یہ غزم کر کے نکلتا ہے کہ کوئی میرے پیچھے آئے یا نہ آئے مجھے بہر حال ایک متعین نصب العین کی طرف ایک مقصدِ راستے سے قدم بہ قدم بڑھتے جاتا ہے اور پھر واقعی وہ پوری شانِ یکسانی کے ساتھ ترجمان القرآن کا ایک ٹمٹا تا دیا لے ناسازگار حالات کی تاریکیوں میں محالفتوں کے جھکڑوں میں، غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کے بگولوں میں کئی سال رواں دواں رہتا ہے، اپنی منزل کا سراغ خود لگاتا ہے، اپنا راستہ آپ بناتا ہے، اس راستے پر سنگِ میل خود نصب کرتا ہے، پھر اگلا دکانِ سفر رفیقِ راہ بنتے ہیں ان سے وہ پہلے ہی قدم پر کہہ دیتا ہے کہ جسے میرے ساتھ چلنا ہو وہ پہلے سے منزل کی دوری، راستے کی صعوبت اور مہم کے مردانہ ہونے کا پورا پورا اعمازہ کر کے چلے، جسے بھی پیشِ نظر مقصد کی سرزمین پر میرے ساتھ قدم رکھنا ہو وہ واپسی کی کشتیاں جلا کے آئے، جو آگے کو قدم اٹھائے وہ یہ طے کر کے اٹھائے کہ آگے بڑھا ہوا قدم واپس نہیں لیا جاسکتا؛ چنانچہ کچھ ساتھی چلتے ہیں، کچھ تھوڑی دور جا کر ہمت ہار دیتے ہیں، کچھ نئے ہم سفر آتے ہیں، مگر وہ کٹتے والوں اور جڑنے والوں سے بے نیاز ہو کر اپنی ایک ہی دھن میں، ایک ہی چال سے، ایک ہی رخ پر گامزن رہتا ہے، آہستہ آہستہ ایک

کارواں کا کارواں اس کے جلو میں متحرک نظر آتا ہے۔ یہ شخص جو دنیا بھر پر چھائی ہوئی عالمگیر فکر اور مشرق و مغرب کے ایک ایک چپے پر کوہِ لبّی ملک بجا تیوالی جہانی تہذیب کو چیلنج کرنے کے لئے ایک دن اس طرح بے یار و مددگار اور بے ذریعہ و وسیلہ آگے بڑھتا ہے اور زمانے کی طاقتوں کو بالآخر مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اس کی دعوت کو وزن دیں۔ یہی ہے محدوسی! — باز ماند ستیز کی

زندہ تصویر!!

آئیے اس کردار کو خود اس کے اپنے لفظوں میں پڑھیں: ”ترجمان القرآن“ کا ساتواں سال شروع ہونے پر اس کا جو ادارہ مارچ ۱۹۷۷ء میں نکھا گیا تھا، اس کا ایک حصہ یہ ہے: ”یہ تمنائیں دل میں پال رہا ہوں اور چھ برس سے اپنے

جسم کی ساری طاقتیں انہیں حاصل کرنے کے لئے خرچ کر رہا ہوں، مگر بد قسمتی سے اکیلا اور نہہنگ ہوں۔ میری طاقت محدود ہے، وسائل مفقود ہیں، اور جو کچھ کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں کر سکتا، ساتھ دینے والوں کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں مگر وہ کم یاب ہیں، گردنوں مسلمانوں کی اس بستی میں اپنے آپ کو اجنبی اور غریب پاتا ہوں، جس جنون میں مبتلا ہوں اس کا مجنون مجھے کہیں نہیں ملتا، برسوں سے جن لوگوں تک اپنے خیالات پہنچاتا رہا ہوں ان کے بھی جب قریب جاتا ہوں تو وہ مجھ سے دور نظر آتے ہیں۔ ان کی دھن میری دھن سے الگ، ان کی گردیدہ گری کے مرکز میرے مرکز گردیدگی سے جدا، ان کی روح میری روح سے نا آشنا، ان کے کان میری زبان سے بیگانہ۔ یہ دنیا کوئی اور دنیا ہے جس سے میری فطرت مانوس نہیں، جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اور جن نظریات، جن جذبات، جن اغراض و مقاصد اور جن اصولوں کی بنا پر ہو رہا ہے سب کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنے پر میں مجبور ہوں۔ میں اس کے اجزاء میں سے بعض کا باغی اور بعض کا

حامی نہیں ہوں، بلکہ کل کا باغی ہوں۔ میں ترمیم کا خواہشمند نہیں ہوں بلکہ موجودہ زندگی کی پوری عمارت کو توڑ ڈالنا چاہتا ہوں۔ اور اس کی جگہ خالص اسلامی اصولوں پر دوسری عمارت بنانے کا خواہاں ہوں۔ اس کلی دہمہ گیر بغاوت میں کوئی مجھے ایسا ساتھی نہیں ملتا ہر طرف مجھے مزوی باغی ہی ملتے ہیں جو اس بُت خانے کے کسی نہ کسی بُت سے لو لگائے بیٹھے ہیں، ہر ایک کا مطالبہ یہ ہے کہ سب بتوں کو توڑ دو مگر میرے بُت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دکھتا۔ ایسی حالت میں ناگزیر ہے کہ جزئی باغی کسی نہ کسی مرحلہ میں پہنچ کر مجھ سے الگ ہو جائیں۔ میرا ساتھ صرف کلی باغی ہی دے سکتے ہیں اور وہ کم یا ب ہیں۔ جب تک وہ نہ ملیں، اپنے محدود وسائل اور اپنی محدود طاقت سے محدود پیمانہ پر میں تنہا جو کچھ کر سکتا ہوں وہی کرتا رہوں گا۔

میں کہتا ہوں کہ اگر ذہن و کردار کا مطالعہ کرنے والی کوئی مردم شناس نگاہ مودودی کے بارے میں ان الفاظ کے سوا اور کوئی چیز نہ پائے تو محض اس ایک اقتباس سے اس کی شخصیت کا مقام دریافت کیا جاسکتا ہے، اس کے کیر کڑ کی تصویر مرتب کی جاسکتی ہے، اس کی نفسیاتی ساخت کا تخمینہ تیار کیا جاسکتا ہے، اور اپنے دور کی تاریخ میں اس کا مرتبہ معلوم کیا جاسکتا ہے۔

مودودی ان لوگوں میں سے نہیں جو اپنے کسی نفسیاتی مرض کے زیر اثر اپنے لیے سب سے الگ ایک راستہ نکالتے ہیں، جن کا احساسِ کہتری یہ ردِّ عمل دکھاتا ہے کہ وہ بڑا بھنے کے درپے رہتے ہیں، جن میں خود امتیازی (Self Importance) کا ایک طوفان موجزن رہتا ہے اور وہ ان کو وقت اور معاشرے اور ماحول کے خلاف صدمہ صدمات میں مبتلا کر دیتا ہے اور جو دوسروں پر اپنی "ذات" کو ٹھونسنے کی مختلف تدبیریں اختیار کرتے رہتے ہیں، یا جو اپنے لیے شخصیت گر (Personality Builder) بن کر ہر میدان میں تماشا ٹے فردِ واحد (One Man Show) کمانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بخلاف اس کے یہ شخص نفسیاتی لحاظ سے معیاری

صحت و توازن کا ایک نایاب نمونہ ہے اور اس کا سارا جہاد ایک ایسے اصول
 آئیڈیل اور آئیڈیلوجی کے لئے ہے جس کے فکری و عملی تقاضوں کی باتیں اس
 نے اپنے ذہن کو کبھی قرار نہیں دیا، وہ اپنی ذات کی تعمیر میں نہیں، تاریک و غم
 میں مصروف ہے۔

مردودی کی شخصیت پر قلم اٹھانے کا حق مجھے پہنچتا ہے لیکن میرے لئے
 سب سے بڑی پیچیدگی یہ اندیشہ ہے کہ میں شخصیت کے ساتھ گہری محبت رکھتا
 ہوں، اس سے ہر طرح کا استفادہ کرنے والوں اور اس کی مشفقانہ رفاقت میں
 ہر سونے سے کام کرنے والوں میں سے ایک فرد ہوں، اس لئے اگر میں کچھ ناہوں
 گا تو چاہے وہ مبالغہ سے کتنا ہی پاک اور قصیدہ آرائی سے کتنا ہی بالاتر کیوں نہ ہو اس
 پر مریدان می پرانند کا فقرہ بآسانی جسے سہا کیا جاسکتا ہے، مگر حجب واقعہ یہ ہے کہ نہ یہاں
 کوئی "پیر" ہے جو "مریدوں" کی بے پر کی، نہ ان کی موتی باتوں کے بل پر اٹھنے کا اندازہ
 مند ہو، اور نہ کوئی مرید ہیں جو کسی بے بال و پر "پیر" کو اٹھانے کے درپے ہوں، تو
 سوچتا ہوں کہ آخر میں کیوں دین و ملت، زبان و ادب اور تاریخ کی ایک ایسی خدمت
 انجام دینے سے باز رہوں جس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ اپنی استطاعت کی حد
 تک اسے ادا کر سکتا ہوں۔ یہ شخص جو منبر سے دار تک کے ہر مرحلے سے گزر گیا ہے
 اور جس کا نام لاکھوں افراد کی زبان پر ہے، لوگ اسے جاننا بھی چاہتے ہیں کہ یہ کون
 ہے، کیا ہے! اس سوال کا جواب اگر اسے جانتے والے — قریب سے جانتے
 والے برسوں ساتھ رہ کر جانتے والے بھی نہ دیں گے تو اور کون دے گا۔
 لوگ اس کے متعلق متضاد باتیں سنتے ہیں۔ وہ اپنے وقت کا بے مثل مفکر ہے اور
 وہ ایک رجعت پسند ملا ہے! وہ موجودہ نظام کو بدل ڈالنے کے لئے زور کر رہا
 ہے اور وہ جاگیرداروں کا حامی ہے! وہ اسلامی دستور جانتا ہے اور اسلام کا
 غدار ہے! وہ امریکی ایڈ کا مخالف ہے اور وہ امریکہ سے خفیہ ایڈ حاصل کر
 رہا ہے ان متضاد باتوں کے درمیان لوگ کتے کتے ہو کر یہ معلوم کرنا
 چاہتے ہیں کہ پھر آخر اصل حقیقت کیا ہے! مان لینا چاہیے کہ مردودی صاحب

جیسے افراد کے ساتھ ہمیشہ ہی ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ معروف ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ نامعلوم! وہ سب سے زیادہ قریب بھی ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ دور بھی! وہ سب سے بڑھ کر آشنا بھی ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اجنبی بھی! وہ انسانیت کے اول درجہ کے خادم ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ پہلے درجے کے مجرموں میں شمار کئے جاتے ہیں۔ ایسے افراد کو اس منطوقی سے پوری طرح تو بچایا جانا نہیں سکتا، تاہم ان کو جاننے پہچاننے والوں کا فرض ہوتا ہے کہ نہ جاننے والوں کو صحیح معلومات بہم پہنچائیں۔

میں ان سطور کو لکھتے وقت اس نکتہ سے پوری طرح خبردار ہوں جسے شخصیت پرستی (Hero-Worship) کہا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی شخص جو پورے شعور کے ساتھ ایک مرتبہ خدا پرستی اختیار کر لیتا ہے، وہ پھر کبھی کسی "پرستی" میں مبتلا نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے جذباتِ عبودیت کے لیے ایک ہی بار گاہ پالی ہے اور اب اس پر میرا ایک سجدہ مجھے ہزاروں سجدوں سے نجات دلا دیتا ہے۔ خود مولینا مودودی کی تعلیم و تربیت سے جو چیزیں ان کے ساتھیوں اور ان کے قدر والوں اور ان کے محبت کرنے والوں میں نمایاں طور پر پیدا ہو جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ شخصیت پرستی کی پستی سے آدمی بسا بلند ہو جاتا ہے۔ تیسری اہم حقیقت یہ ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اقبالؒ کے پیغام کی روشنی میں اقدام کرتے کرتے مودودیؒ تک آپہنچے ہیں اور جنہوں نے مودودی سے اولین تعارف ہوتے ہی محسوس کیا کہ شاید وہ "دگر دانائے راز" ہی ہو جس

نے میں نے اور میری طرح کے بہت سے اور لوگوں نے مولینا مودودی کے مقابلے میں اپنے نظریات کی سر زمین کے ایک ایک چپے پر دفاعی جنگ لڑی ہے اور ایسے ہی لوگوں کو خود مولینا مودودی نے ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ ہم لوگوں نے شعبہ سے اور کرامات دیکھ کر وجہت نہیں کر لی، بلکہ جو کچھ مانا ہے عقل و استدلال کے معرکے لڑ کر مانا ہے اور آئندہ بھی ہم سے جو کچھ منوایا جاسکتا ہے اسی طرح منوایا جاسکتا ہے۔

کے نمودار ہونگی دلی حسرتِ اقبال کے لبوں پر آخری گھڑیوں میں آئی اور جس کے لیے اس نے دعا کی تھی کہ ۔

اگر می آید آن دانا لے راز سے
بدہ اُورا تو اے دل گداز سے
ضمیر امتاں رامی کند پاک
کلیے یا حکیمے لے تو از سے

اقبال کے چشمہ فکر سے پوری طرح سیراب ہو جانے کے بعد کوئی شخص مشکل ہی سے شخصیت پر مت ہو سکتا ہے ۔

میری دوسری مشکل یہ ہے کہ مولینا مودودی کی شخصیت پر مجھ جیسا قریبی آدمی اگر چند سرسری تاثرات دے کر رہ جائے تو اس سے بڑی مایوسی ہو گی ، لیکن اگر میں مطالعہ شخصیت کا حق ادا کرنا چاہوں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ جس شخصیت سے اُردو عمل کی کئی دنیا میں پے در پے ظہور پذیر ہو رہی ہوں ،

اے اقبال جیسا حقیقت شناس آدمی تاریخ اور معاشرہ انسانی کے قوانین کی روشنی میں خوب سمجھتا تھا کہ جس شعور کی شاعری میں نے ماحول میں بکھیر دی ہیں اور جن جذبات کو میں نے چھڑوایا ہے ، اب علمی میدان میں ایک تحریک کی شکل اختیار کیے بغیر نہیں رہ سکتے اور اس تحریک کے لیے کوئی نہ کوئی شخصیت ایک پیغام انقلاب لے کے اُٹھے گی ؛ چنانچہ یہ معلوم کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہو گا کہ اقبالؒ مرحوم اپنے آخری ایام میں نوجوان نسل کو پیش نظر نصب العین کے لیے تیار کرنے کی جو اسکیم رکھتے تھے اس کے لیے واحد رفیق کار جو انھوں نے منتخب کیا وہ مولینا مودودی تھے اقبالؒ ہی کے بلا سے پر مولینا پنجاب آئے ، مگر ادھر خود اقبالؒ کو عالم جادید سے بلاوا آپہنچا ۔

جس نے زندگی کے ہر منٹے اور ہر موضوع پر بے شمار لٹریچر میدان میں ڈال دیا ہو۔ جس نے ایک ہمہ گیر تحریک تغیر اٹھا کھڑی کی ہو، اس کا مطالعہ کس گوشے سے کس طرح شروع کر کے کس پہلو پر جا کر کس طرح ختم کیا جائے۔ پھر اس کام کے لیے بڑا وقت چاہئے جو مجھے میسر نہیں۔ بہت سوچا، بہت سوچا آخر یہ ٹھانی کہ جس موقع پر جتنا کام ممکن ہو اتنا کر دینا چاہیے اور بقیہ کو آئندہ کے لیے اٹھا رکھنا چاہیے۔ سواب :

۴۔ سامنے میہاں کے جو کچھ تھا میسر رکھ دیا !

بڑے آدمی

بڑے آدمی کون ہوتے ہیں ؟ ان کی تعریف کیا ہے ؟ اس سوال کے مختلف جواب سوچے جاسکتے ہیں، مگر تمام ممکن جوابات کا اگر کوئی جوہر نکالا جاسکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہر وہ فرد انسانی جو انسانیت کو خیال اور عمل کے کسی بھی دائرے میں اپنے پاس سے کچھ دے کے جاتا ہے، جو زندگی کو نئی ذہنی اور اخلاقی صلاحیتوں سے آراستہ کرتا ہے، جو تاریخ کی شاہراہ پر نئے نقوش قدم بناتا اور نئے چراغ روشن کرتا ہے، بڑے آدمیوں کی صف میں شامل ہے۔ جو لوگ دوسروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور انسانیت کے پچھلے کارناموں سے نفع اندوز ہوتے ہیں، لیکن جواب میں انسانیت کی کوئی خدمت انجام دینے کے بجائے اُنٹا اسے چر کے لگانے میں عمریں گزار دیتے ہیں اور ایسے لوگ مجرموں سے لے کر وزیروں، لیڈروں، صحافیوں اور ادیبوں تک کی صفوں میں پھیلے ہوئے ملتے ہیں، ارہ بنی نوع انسان کا سب سے ذلیل اور گھٹیا عنصر ہوتے ہیں۔ اُن سے اوپر دوسرا عنصر آتا ہے جو جتنا فائدہ انسانی کارناموں سے اٹھاتا ہے اپنی صلاحیتوں کی حد تک اس کے جواب میں زندگی کی قابل قدر خدمات سرانجام دینے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر وہ خال خال پائے جانے

والے افراد ہمارے سامنے آتے ہیں جو جتنا کچھ لیتے ہیں اُس سے کئی گنا زیادہ دے کے جاتے ہیں۔ اور وہ کچھ دے کے جاتے ہیں جو ہر آدمی کے پاس نہیں پایا جاتا۔ انہی کو ہم بڑے لوگ کہتے ہیں۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ مولینا مودودی کی شخصیت کا ایک نمایاں مقام اسی آخری قسم کے خال خال پائے جانے والے افراد کی صف میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو مجھ سے اختلاف ہو، وہ اپنے اختلاف پر قائم رہ سکتے ہیں۔ میں اپنی رائے دوسروں سے منوانے کے لیے یہ سطور نہیں لکھ رہا، نہ میری زندگی کے مشن کا یہ کوئی جز ہے کہ میں مودودی کی عظمت دوشن سے تسلیم کراؤں!

مودودی میرے نزدیک ویسا ہی گوشت پوست کا ایک متحرک پیکر ہے جیسے پکیا اس کرۂ ارضی پر اربوں کی تعداد میں زندگی کی راہ پر رنگ رہے ہیں میں اسے کوئی فوق الانسانی مخلوق نہیں سمجھتا، میں اسے ایک معصوم اور بے عیب ہستی نہیں مانتا، میں اسے تنقید سے بالاتر تسلیم نہیں کرتا، میں اسے یہ حق نہیں دیتا کہ وہ میری خودی کا فراح مجھ سے سکے، میں اس کے سامنے اختلاف رائے کے فطری حق سے کبھی دست بردار نہیں ہو سکتا، میں اسے ایک بت بنا کر پوجنے پر تیار نہیں ہوں بلکہ وہ میرے ذہن میں بت بن کر رہنا چاہے تو میں اسے ایک آن میں چور چور کر کے رکھ دوں، البتہ میں اس کا احترام کرتا ہوں، اُس کی عزت میرے دل میں ہے، میں اس سے محبت رکھتا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا ہے..... بہت کچھ ایسا ہے..... جو میرے پاس نہیں ہے، وہ میں نے اس سے لیا ہے اور اس سے لینا ہے، وہ مجھے کسی اور سے نہیں مل سکتا۔

میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس وہ کچھ ہے جو میرے ملک کو، میری قوم کو، میرے معاشرے کو، اور کرۂ ارضی پر بسنے والی میری محبوب انسانی برادری کو اس سے لینا ہے۔ بس یہی چیز ایک بڑے آدمی کی علامت ہوتی ہے، اور یہی

دوسروں کو مجبور کر دیتی ہے کہ اسے بڑا آدمی مانیں۔ اور یہی چیز ہوتی ہے جس کے لیے بڑے آدمیوں کی زندگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ان کی شخصیتوں کو کریدا جاتا ہے، ان کی تحریروں کو چھانا پھٹکا جاتا ہے، ان کے کارناموں کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ بڑے لوگوں سے ہماری کوئی دلچسپی ہے تو صرف یہ ہے کہ کیا کیا انتقاد ہم اُن سے کر سکتے ہیں، ان کی سیرت اور ان کے کارنامہ حیات میں ہمارے لیے کیا ہے، انسانیت کے لیے کیا ہے، زندگی کے لیے کیا ہے؟ وہ ہمارے امن و مسرت کے خزانہ میں کیا دے سکتے ہیں، وہ ہماری ترقی میں کیا مدد بہم پہنچاتے ہیں، وہ ہماری قوتوں میں کونسا اضافہ کرتے ہیں۔ اس مدعا سے ہٹ کر محض اکابر پرستی (Hero-Worship) کے گھٹیا ذوق کی تسکین میں جا پڑنا دنیا کے فضول ترین کاموں میں سے ہے۔

البتہ صاف بات یہ ہے کہ میں کسی کی غلط فہمی کے اندیشے سے مورودہی کے متعلق اپنے گہرے اور حقیقی تاثرات کو مصنوعی جھوٹے انکسار کے خراپہ پھیل کر پیش نہیں کر سکتا۔

اس شخصیت کا عنوان

مورودہی کی شخصیت کو اگر ہم کوئی عنوان دینا چاہیں تو اس میں بڑی مشکل پیش آتی ہے، وہ بیک وقت ایک اونچا مصنف، ایک ادیب، ایک عالم دین، ایک ماہر تنظیم، ایک انقلاب پسند داعی، اور ایک سیاسی لیڈر ہے، تاہم میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم اسے ایک انقلابی مفکر..... (Revolutionary Thinker) قرار دے کر اس کی خدمات کے بہت سارے پہلوؤں کو ایک عنوان کے تحت جمع کر سکتے ہیں۔

مقور بہت سوچا ہر انسان ہے مگر ہر سوچنے والے کو مفکر نہیں کہہ سکتے، مصنف ہمارے اندر بے شمار ہیں مگر ہر مصنف کو ہم مفکرانہ بلندی پر نہیں رکھ سکتے لیڈروں کی ہمارے

درمیان کمی نہیں، مگر ہر لیڈر کے ذہن سے کسی جامع فکر کے جھرنے نہیں
بھوٹتے۔ کسی دور اور کسی ملک و قوم کے حالات میں مفکرانہ عظمت تک
صرف وہ لوگ پہنچ سکتے ہیں جو سوچنے کی عامیانہ اور پٹی ہوئی راہوں کی غلامی
سے آزاد ہو کر ایک خاص اصولی و مقصدی نقطہ آغاز سے چلتے ہیں،
اور اپنی سمت سفر اپنے اصول و مقصد کے کمپاس کے ذریعے متعین کر کے
سوچنے کی نئی راہیں کھول دیتے ہیں۔ بنے ہوئے حالات کے فریم میں اپنے
ذہن کو نصب رکھ کر ہر آدمی سوچتا ہے، لیکن یہ سوچنا سوسائٹی اور انسانیت
کو کچھ نہیں دے سکتا۔ بنے ہوئے حالات کے فریم کو توڑ کر ان حالات کا ناندہ
جائزہ کسی خاص درجے کی ذہنی بلندی سے لیتے ہوئے سوچنا وہ سوچنا ہوتا ہے
جو فکر و عمل کی نئی دنیا میں بنائے انسانیت کے سامنے رکھتا ہے، اور یہی
سوچنا ہے جو کسی سوچنے والے کو مفکرانہ مقام پر لاکھڑا کرتا ہے۔ مولینا مودودی
ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے بنے ہوئے حالات کے اندر اپنے آپ
کو رکھ کر سوچا ہو اور یہ سوچا ہو کہ ان حالات میں بہتر سے بہتر جگہ کیسے بنائی جا
سکتی ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو ماحول کے مکہ بند پیمانوں، خیر
و شر کی تقسیم کے معیاروں اور فکر و نظر کے زاویوں پر اندھا ایمان لا کر اپنی
ذہنی قوتوں کو حرکت میں لاتے ہیں، اور اپنے سارے کارنامے اس اہتمام
سے سرانجام دیتے ہیں کہ وہ ان پیمانوں، معیاروں اور زاویوں کے لحاظ سے
قابلِ قدر ٹھہریں۔ مولینا مودودی اپنے ماحول، اپنے معاشرے اور اپنے گرد چائے
ہوئے حالات کے لکری قفس کا، اُس کی تیلیوں کا اور اس کے اندر پھڑپھڑانے
والے طیور پر شکستہ کا جائزہ لیتے ہیں۔ اُن کا آزادانہ فکر ایک بجلی بن کر اس قفس
کو پھونک ڈالنے کے لیے جھکتا ہے۔ اُن کا فکر طیور پر شکستہ کو نئے بال و پر دینا
چاہتا ہے۔ وہ قفس کی جگہ ایک نیا شاداب چمن آراستہ کر دینا چاہتا ہے۔
مولینا مودودی ماحول کے مکہ بند پیمانوں، تاریخ کے مہر کردہ ابدوں اور

معاشرہ کے بنائے ہوئے فرسودہ زاویوں پر ایمان لانے سے انکار کر کے سوچتے ہیں۔ وہ ان کے بالمقابل دوسرے پیمانے، دوسرے معیار اور دوسرے زاویے رائج کرنے کے لیے سوچتے ہیں۔ اس طرح جب کبھی کوئی شخص بنی بنائی دنیا کو قبول کرنے سے انکار کر کے ایک نئی دنیا کا نقشہ سوچنے لگ جاتا ہے تو اسے ہم انقلابی مفکر قرار دیتے ہیں۔

مربوط اور جامع فکر

مولانا مودودی کا مفکرانہ کارنامہ کیا ہے؟

زندگی کے مختلف اجزاء کو الگ الگ رکھتے ہوئے، ان میں سے کسی ایک، دو چار کے متعلق ہر ذہین آدمی سوچتا ہے اور بڑے کام کی باتیں سوچ لیتا ہے جن سے زندگی مستفید ہوتی ہے۔ بے شمار جج، وکلاء، صحافی، شعراء، ادیب، مصنف، اساتذہ فلسفی اور لیڈر ہر معاشرے میں اسی طرح کی فکری خدمات انجام دے کر تدریجاً ترقی جتے رہتے ہیں، لیکن زندگی کو ایک کل کی حیثیت سے سامنے رکھ کر سوچنا، اس کے تمام کے تمام اجزاء کو مربوط صورت میں اکائی قرار دے کر سوچنا، اس کے ہر پہلو کو اس شور سے سوچنا کہ یہ دوسرے پہلوؤں پر اثر ڈال کر اور ان سے اثر لے کر کام کر رہا ہے یہ ہر ذہین آدمی کا کام نہیں ہوتا۔ اس کا ناسم کے لیے بڑی ہمہ گیر نگاہ درکار ہوتی ہے۔ اس کے لیے زندگی کی وسعتوں کا احاطہ کر لینے والا ذہن مطلوب ہوتا ہے، اس کے لیے آدمی کے علم کا پٹا سمندر کا سا ہوتا چاہیے۔ مولانا مودودی کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ زندگی کے کسی ایک مسئلے اور کسی ایک پہلو پر محدودیت نظر کے ساتھ غور نہیں کرتے بلکہ وہ کسی جزئی مسئلے پر بھی لکھتے یا بولتے ہیں تو اسے ہمیشہ کل کے اندر رکھ کر سوچتے ہیں۔ انسانی زندگی کی ایک جامع حکیم کا فریم ان کے پاس ہے جس میں کسی مسئلے کی ٹھیک جگہ متعین کرنے کے بعد ہی وہ اظہارِ رائے کرتے ہیں۔ انہیں کہیں بھی جزئی مسائل کی فکر نہیں ہوتی، ہمیشہ اپنی

جامع الیکم کے فریم کی سلامتی کا وہ خیال رکھتے ہیں۔ متفرق چیزوں پر سوچنا اور متفرق خیالات سے جانا کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہو سکتا۔ بڑا کارنامہ ہمیشہ ایسے سوچنے والوں کا ہوتا ہے جو نظریہ و فکر کا ایک ننھا بیج لیتے ہیں، اس سے ایک کونپل بھڑکتی ہے، وہ نباتتی ہے، تنے سے شاخیں نمودار ہوتی ہیں، شاخوں سے پتے، پھول اور پھل ظہور پانے لگتے ہیں۔ یوں وہ تحصیل پر جو باغ کا باغ "جما" لیتے ہیں اس کی کسی چھوٹی سے چھوٹی کونپل اور کسی حقیر سی پتی پر بھی آپ اُن کے خیالات کو دیکھیں تو اندازہ ہو گا کہ وہ اپنے سارے باغ کو سامنے رکھ کر اس کونپل اور اس پتی پر رائے ظاہر کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہیں سے کوئی ٹہنی توڑ لاتے ہیں، کہیں سے کچے پتیاں اکٹھی کر لیتے ہیں، کہیں سے دو چار پھول حاصل کر لیتے ہیں اور ان سب کو اکٹھا کر کے ایک فکری گلدان میں سجا دیتے ہیں۔ ٹہنی سرور کی ہے تو پتیاں سرس کی اور پھول نرگس کے! اب وہ اپنے گلدستہ کے ایک ایک جز پر خیالات..... اور قیمتی خیالات..... کا بڑا قیمتی یادگاری سرایہ چھوڑ جائیں گے، مگر زندگی کوئی گلدستہ تو ہے نہیں، زندگی تو ایک مربوط شے ہے وہ جڑ سے لے کر کونپل تک ایک ہی مجموعی وجود رکھتی ہے۔ اسے بدل لو گے، تو پورا بدل لو گے، قائم رکھو گے، تو مجموعی طور پر قائم رکھو گے۔ کسی درخت کی جڑیں، کسی کا تنار کسی کی شاخیں، کسی کے پھول پتے جمع کر کے تم زندگی کا ایک نیا درخت نہیں اگا سکتے۔ نیا درخت تو ہمیشہ کسی نئے نظریے سے اُگے گا جو اپنا سب کچھ اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ ٹھیک اسی طرح مودودی کی فکر ایک نظریہ سے اُگ کر اپنے تنے پر کھڑے ہونے والے، اپنی شاخیں اپنے اندر سے نکالنے والے اپنی کونپلیں اور پھل پھول اپنے فطری تقاضوں کے مطابق خود بہم پہنچانے والے اور اپنی ہی جڑوں سے غذا حاصل کرنے والے ایک مکمل درخت کی سی ہے۔ درخت!..... زندگی کا

درخت!..... اسلامی زندگی کا درخت!!!

مودودی کے وسیع لٹریچر کے مطالعہ کو نکلے تو آدمی حیرت میں ڈوب رہا جاتا

ہے کہ ایک آدمی، اتنا زیادہ مصروف آدمی، پچاس کی عمر میں اتنا ٹھوس، علمی
 نہ مینارن لٹریچر اتنی ضخامت کے ساتھ کس طرح مرتب کر ڈالتا ہے۔ یہ لٹریچر
 سلام کے بارے میں ایک انسائیکلو پیڈیا کی علم کا مظہر ہے، مگر صرف لٹریچر
 کی وسعت اور ضخامت ہی حیران کن نہیں، اور زیادہ تعجب میں ڈالنے والا وہ
 عمومی نوع ہے جو بحث و فکر کے موضوعات میں پایا جاتا ہے۔ عقاید اور نظریات
 خلاق اور سیرت، قانون اور دستور، سیاست اور معیشت، معاشرے اور تمدن،
 تاریخ اور فلسفہ، تاریخ، نظام تعلیم اور کلچر، ادب اور آرٹ، فقہ اور قضا، سرمایہ داری
 اور اشتراکیت، تھیا کریسی اور سیکولر ڈیموکریسی، نیشنلزم، سودا اور بینکنگ،
 مالیات اور تجارت اور سیاست کے وقتی مسائل اور دوسرے بے شمار موضوعات
 پر نہ صرف معلومات بلکہ ان کے ساتھ اجتہادی نقطہ نظر، اجتہادی نقطہ نظر کے
 ساتھ ساتھ ایک جذبہ انقلابیت، پڑھنے والوں کو موردی کے ہاں سے ملتا ہے۔
 سب سے بڑا کمال یہ کہ زندگی کے مختلف شعبوں، پہلوؤں، موضوعات اور
 مسئلوں پر ہزاروں صفحات کا یہ لٹریچر جس فکر کو سامنے لاتا ہے وہ ایک ہی نظریے
 کے سرچشمے سے ظہور پاتی ہے۔ تمام کی تمام متفرق بحثیں ایک ہی جڑ سے بھڑکتی
 ہیں، ایک ہی مقصد ہر جگہ بول رہا ہے، ایک ہی آئیڈیالوجی کی روشنی ہر جگہ پھلتی
 نظر آتی ہے۔ اس دفتر کے دفتر کا شیرازہ ایک ہی طرز فکر نے باندھ رکھا ہے۔ یہ
 ہے وہ درجہ عظمت جس نے موردی کو ایک امتیازی درجے کا مفکر بنا دیا ہے۔ میں
 نہیں جانتا کہ اس طرز کا کوئی مفکر ہمارے ہاں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے اب
 تک پیدا ہوا ہے۔ ہمارے دور کا یہ مفکر پوری کائنات کو ایک منظم واحد
 ادارے کی حیثیت سے دیکھتا ہے اور اس کے اندر فطرت انسانی کی ایسی جگہ
 تجویز کرتا ہے کہ کائناتی کل کے ساتھ بالکل ہم آہنگ رہے۔ پھر انسان کی پوری کی
 پوری نوعی تاریخ کو وہ بسا اوقات سوچتے وقت اس طرح سامنے رکھ لیتا
 ہے جس طرح جغرافیہ کا ایک معلم کرہ ارضی کے ماڈل کو اپنی میز پر رکھ لیتا ہے

اس ہزار ہا سالہ تاریخ کے کسی بھی دور کو وہ باقی سارے ادوار سے مربوط رکھ کر زیرِ غور لاتا ہے، پھر اس دور کے اندر اگر کسی ملک، قوم اور معاشرے کو وہ دیکھتا دکھاتا ہے، تو دور کی پوری بیک گراؤنڈ کے ساتھ وہ اجتماعی زندگی کے جس مسئلے کو لے گا تو اس کے پورے نقشے میں لے گا۔ آدم تا ایندم وہ حقیقت کو ایک ہی پاتا ہے۔ اس کا طرفِ مکاں اور اس کا طرفِ زمان دونوں بہت ہی وسیع ہیں، مگر نہ اتنے کہ وہ ایک تخیلاتی آفاقیت میں کھو کر رہ جائے۔ وہ عملی آدمی ہے اس لیے وہ جہاں ایک طرف وسعتِ نظر اتنی زیادہ رکھتا ہے، وہاں دوسری طرف توجہ کو جس پوائنٹ پہ چاہتا ہے پوری طرح مرکوز (Focus) کر کے قائم کرتا ہے۔ آئیے ہم اس کے جامعہ زاویہ نگاہ کو اس کی اپنی دو ایک عبارتوں میں سے خود اخذ کریں:

”کائنات علیحدہ علیحدہ مستقل الوجود اجزاء پر مشتمل نہیں، بلکہ وہ ایک کل ہے جس کے تمام اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ زمین کا ایک ذرہ مریخ اور عطارد کے ذرات سے ویسا ہی تعلق رکھتا ہے جیسا میرے سر کا ایک بال میرے ہاتھ کے ایک رونگٹے سے رکھتا ہے۔ گویا پوری کائنات جسدِ واحد ہے اور اس کے اجزاء میں باہم ویسا ہی ربط ہے جیسا ایک جسم کے اجزاء میں ہوتا ہے۔ پھر جس طرح کائنات کے اجزاء میں ربط اور تسلسل ہے اسی طرح ان واقعات میں بھی ربط اور تسلسل ہے جو اس کائنات میں پیش آتے ہیں، دنیا کا کوئی چھوٹا یا بڑا واقعہ بجائے خود ایک مستقل واقعہ نہیں ہے بلکہ وہ تمام کائنات کے سلسلہِ واقعات کی ایک کڑی ہے۔ اور اس کلی مصلحت کے تحت صادر ہوتا ہے کہ جس کو پیش رکھ کر خداوندِ عالم اپنی اس غیر محدود سلطنت کو پکارتا ہے۔“

دقیقات حصہ اول، مضمون کوتاہ نظری ص ۱۲

”آپ دیکھیں گے کہ سارا عالم اور اس کا ایک ایک ذرہ ایک

زبردست نظام میں جکڑا ہوا ہے، اور ایک قانون ہے جس پر خاک کے ایک ذرہ سے لے کر آفتابِ عالم تا ب تک ساری کائنات طوعاً و کرہاً عمل کر رہی ہے۔ کسی شے کی مجال نہیں کہ اس قانون کے خلاف چل سکے۔ جو چیز اس سے ذرا برابر سر تابی کرتی ہے وہ فساد اور فنا کی شکار ہو جاتی ہے۔ یہ زبردست قانون جو انسان، حیوان، درخت، پتھر، ہوا، پانی، اجسامِ ارضی اور اجرامِ فلکی سب پر یکساں حاوی ہے ہماری زبان میں فطرت یا قانونِ قدرت کہلاتا ہے۔ اس کے تحت جو کام جس چیز کے سپرد کر دیا گیا ہے وہ اس کے کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ ہوائیں اس کے اشارے پر چلتی ہیں، بارش اس کے حکم سے ہوتی ہے، پانی اس کے فرمان سے بہتا ہے، سیارے اس کے اشارے سے حرکت کرتے ہیں، جس چیز کو ہم زندگی بقا اور گون کہتے ہیں وہ دراصل نتیجہ ہے اس قانون کی اطاعت کا اور جس کو ہم موت، فنا اور فساد کہتے ہیں وہ درحقیقت نتیجہ ہے اس قانون کی خلاف ورزی کا۔

(تفہیمات، مضمون اسلام میں عبادت کا تصور ص ۴۴۴)

ایک اقتباس اور! ”رسالہ دینیات“ جو ثانوی درجے کے طلباء کے لیے بطور نصاب مرتب کیا گیا ہے اس کے پہلے باب میں ”اسلام کی حقیقت“ کے ذیلی عنوان سے ذیل کا بصیرت افروز ٹکڑا سامنے آتا ہے،

”یہ زبردست قانون جس کی بندش میں بڑے بڑے سیاروں سے لے کر زمین کا ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ تک جکڑا ہوا ہے، ایک بہت بڑے حاکم کا بنایا ہوا قانون ہے۔ ساری کائنات اور کائنات کی ہر چیز اس حاکم کی مطیع اور فرماں بردار ہے کیونکہ وہ اس کے بنائے ہوئے قانون کی اطاعت و فرماں برداری کر رہی ہے۔ اس لحاظ سے ساری کائنات کا مذہب اسلام ہے، کیونکہ ہم اور پر بیان

کر چکے ہیں کہ خدا کی اطاعت و فرماں برداری ہی کو ”اسلام“ کہتے ہیں۔ سورن اور چاند اور تارے سب مسلم ہیں۔ زمین بھی مسلم ہے، ہوا اور پانی اور روشنی بھی مسلم ہیں، درخت اور پتھر اور جانور مسلم ہیں۔ اور وہ انسان بھی جو خدا کو نہیں پہچانتا، جو خدا کا انکار کرتا ہے، جو خدا کے سوا دوسروں کو پوجتا ہے، جو خدا کے ساتھ دیگر کو شریک ٹھہراتا ہے، ہاں وہ بھی اپنی فطرت اور ولایت کے لحاظ سے مسلم ہی ہے۔ کیونکہ اس کا پیدا ہونا، زندہ رہنا اور مرنا سب کچھ خدائی قانون ہی کے تحت ہے، اس کے تمام اعضاء اور اس کے جسم سے ایک ایک روٹکے کا مذہب اسلام ہے، کیونکہ وہ سب خدائی قانون کے مطابق بنتے، بڑھتے اور حرکت کرتے ہیں۔“

درسالہ دینیات۔ ص ۱۰۱-۱۱۱

یہ ہے وہ وسعت نظر، یہ ہے وہ جامع نگاہی، یہ ہے وہ آفاق گیری جس کے ساتھ ایک نظریہ حیات کو جب موردی پیش کرتا ہے تو وہ ایک عظیم مفکر کی حیثیت پالیتا ہے۔ وہ اسلام کو اس حیثیت سے سامنے نہیں لاتا کہ یہ اس کا ذاتی مذہب ہے، یا جس قوم میں وہ پیدا ہوا وہ اپنے آپ کو اس سے نسبت دیتی ہے، بلکہ وہ اپنے اس محبوب نظریے کو اس قدر قیمت کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ یہی ساری کائنات کا دین و مسک ہے۔ یہ وہ حقیقت عظمیٰ ہے کہ جمادات، نباتات، حیوانات، سب پر چائی ہوئی ہے۔ یہ سارے کا سارا کاروان وجود بالکل ہم رنگ، ہم بسک اور ہم آہنگ ہے۔ وہی بات کہ ماہمہ یک دودمان نار و نور آدم و مہر و مہ و جبریل و جبرائیل و ہذا۔^(۱) مولانا رزوی انسانی زندگی کو ایک کل مانتے ہیں۔ ایک وحدت، ناقابل تقسیم وحدت قرار دے کر اس پر غور کرتے ہیں، ان کے نزدیک اسے مختلف خالوں میں بانٹ کر ہر خانے کو الگ الگ نظریوں کے حوالے نہیں کیا جاسکتا۔ جغرافیہ اور زمانے کی لکیریں ان کے نزدیک فطرت انسانی کے تقاضوں کو، اس کے خیر و شر کو، اس کے معذوف و منکر کو نہیں بدل ڈالتیں۔

ذرائع و وسائل کا ارتقا اخلاقی ضابطوں کو متغیر نہیں کرتا، فطرتِ انسانی کی مستقل ساخت اُن کے نزدیک ساری تاریخِ انسانی کو ایک مربوط شے بناتی ہے۔

حق اور باطل یا اسلام اور جاہلیت دو کردار ہیں جو اپنی کشمکش شروع سے آخر تک ہر قسم کے حالات میں جاری رکھے ہوئے ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ کہانی ایک مسلسل کہانی بنتی ہے۔ ان حقیقتوں کو مختلف مواقع پر انہوں نے مختلف پیرایوں میں نمایاں کیا ہے۔ یہی نقطہ نظر ہے جس کے تحت وہ تاریخ میں امامت (Leadership) کے انقلاب کی توجیہ اس طرح کرتے ہیں۔

”ٹھیک اسی طرح اس کا ایک اور قانون بھی ہے جو

ہماری تاریخ کے آثار چڑھاؤ پر، ہمارے گرنے اور اٹھنے پر،

ہماری ترقی اور تنزل پر، ہماری ذاتی، قومی اور ملکی تقدیروں پر

حکومت کر رہا ہے..... خدا کے اس قانون کی پہلی اور سب

سے اہم دفعہ یہ ہے کہ وہ بناؤ کو پسند کرتا ہے اور بگاڑ کو پسند

نہیں کرتا۔ مالک ہونے کی حیثیت سے اس کی خواہش یہ ہے کہ

اس کی دنیا کا انتظام ٹھیک کیا جائے، اس کو زیادہ سے زیادہ

سنوارا جائے، اس کے دیئے ہوئے ذرائع اور اس کی بخشی

ہوئی قوتوں اور قابلیتوں کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے استعمال

کیا جائے۔ وہ اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ اس کی دنیا

بگاڑی جائے، اُجاڑی جائے، اور اس کو بد نظمی سے، گندگیوں

سے اور ظلم و ستم سے خراب کر ڈالا جائے۔ انسانوں میں سے جو

لوگ بھی دنیا کے انتظام کے امیدوار بن کر کھڑے ہوتے ہیں ان

میں سے صرف وہ لوگ خدا کی نظر انتخاب میں مستحق ٹھہرتے ہیں

جن کے اندر بنانے کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت ہوتی ہے۔ انہی

کو وہ یہاں کے انتظامات کے اختیارات سپرد کرتا ہے، پھر وہ

دیکھتا رہتا ہے کہ یہ لوگ بناتے کتنا ہیں اور بگاڑتے کتنا ہیں۔

جب تک ان کا بناؤ بگاڑ سے زیادہ ہوتا ہے اور کوئی دوسرا
امیدوار اُن سے اچھا بنانے والا اور ان سے کم بگاڑنے والا میدان
میں موجود نہیں ہوتا اُس وقت تک ان کی ساری برائیوں اور اُن
کے سارے قصوروں کے باوجود دنیا کا انتظام انہی کے سپرد رہتا ہے،
مگر جب وہ کم بنانے اور زیادہ بگاڑنے لگتے ہیں تو خدا انہیں اٹھا
کر پرے پھینک دیتا ہے، اور دوسرے امیدواروں کو اسی
لازمی شرط پر انتظام سونپ دیتا ہے۔

(تقریر، بناؤ اور بگاڑ، مئی ۱۹۷۷ء)

یہ تقریر شروع سے آخر تک تاریخ کی اسی تعبیر کی تشریح ہے، اور
مخاطبین کو واقعات و شواہد کی روشنی میں اس سنت الہی سے آگاہ کر کے
ان سے چاہا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ”بناؤ“ کی صلاحیتوں سے آراستہ کریں۔
ان اقتباسات سے یہ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ موردی کی فکر ایک ہمہ
گیر مرتب اور مربوط فکر ہے۔ وہ ذہنی سانچہ ہی ایسا وسیع ہے کہ ساری کائنات،
ساری انسانیت، ساری تاریخ اور ساری زندگی کو اپنے اندر لے کر بھر غور و
فکر کا آغاز کرتا ہے۔ اس ذہنی سانچے میں جب اسلام کو رکھا جاتا ہے، تو وہ
بھی ایک منظم اور مربوط نظام کی حیثیت میں سامنے آتا ہے۔ ذرا دیکھیے یہ
چند سطوریں:

”اسلام محض چند منتشر خیالات اور منتشر طریقہ ہائے عمل کا مجموعہ نہیں

ہے، جس میں ادھر ادھر سے مختلف چیزیں لا کر جمع کر دی گئی ہوں،

بلکہ یہ ایک باضابطہ نظام ہے جس کی بنیاد چند مضبوط اصولوں

پر رکھی گئی ہے۔ اس کے بڑے بڑے ارکان سے لے کر چھوٹے

چھوٹے جزئیات تک ہر چیز اس کے بنیادی اصولوں کے ساتھ

ایک منطقی ربط رکھتی ہے۔ انسانی زندگی کے تمام مختلف شعبوں

کے متعلق اس نے جتنے قاعدے اور ضابطے مقرر کیے ہیں اُن

سب کی روح اور ان کا جوہر اس کے اصولِ اولیہ ہی سے ماخوذ ہے۔ ان اصولِ اولیہ سے پوری اسلامی زندگی اپنی مختلف شاخوں کے ساتھ بالکل اسی طرح نکلتی ہے جس طرح درخت میں آپ دیکھتے ہیں کہ بیج سے جڑیں اور جڑوں سے تنا اور تنے سے شاخیں اور شاخوں سے پتیاں پھوٹتی ہیں اور خوب پھیل جانے کے باوجود اس کی ایک ایک پتی اپنی جڑ کے ساتھ مربوط رہتی ہے۔

د اسلام کا نظریہ سیاسی ۵

ان الفاظ میں مودودی نے خود اپنے فکر کی جامعیت کی تصویر کھینچ دی ہے۔ اسی ہمہ گیرانہ اور جامعانہ اسلوب سے وہ جب کسی الجھے ہوئے مسئلے کو چھڑاتا ہے تو ایک جزئی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہمیں پورے مسلم میں وہ خاص مسئلہ رکھ کے دکھاتا ہے۔ وہ ”پمدہ“ کے پامال موضوع کو چھیڑے گا، تو پورے کے پورے اسلامی معاشرتی نظام کو دنیا بھر کے معاشرتی نظاموں کے مقابلے پر رکھ کر پھر ہمیں دکھائے گا کہ اس نظام میں پردہ کی جگہ کیا ہے، اور کیوں ہے، اور اسے اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو کس طرح اصول و مقاصد کا سارا ڈھانچہ ہیونڈرین ہو کے رہ جائے گا۔ وہ ”سود“ کی حرمت پر بات چھیڑے گا تو ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام کا تفصیلی نقشہ سامنے لا کر بتائے گا کہ اس نظام کو مفاسد سے مالا مال کرنے میں سود کا پارٹ کیا ہے، اور دوسری طرف اسلامی نظام معیشت کا خاکہ کھینچ کر دکھائے گا کہ اس کے اندر سود کے لیے سرمے سے کوئی جگہ نہیں نکلتی اور زبردستی نکالی جائے تو اس خاکہ کے سارے مقاصد غارت ہو کر رہ جائیں گے۔ اسی طرح وہ اگر ”اسلام تلوار سے پھیلا“ کے شرانگیز اعتراض کا جواب دینے کو قلم اٹھائے گا تو دنیا بھر کے قوانین جنگ کے بالمقابل اسلامی نظریہ جہاد اور اس کے اصول و قوانین اور اس کے مقاصد و مناجات پر ”الجہاد فی الاسلام“ جیسی سائیفک، ضخیم اور علمی کتاب مرتب

کر کے آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ وہ اپنی ایک کتاب ”خطبات“ (جو کم تعلیم یافتہ دیہاتی عوام کے مطالعہ کے لیے لکھی گئی ہے) میں اسلام کے اجز کو الگ الگ کر کے دیکھنے اور ان سے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کی ناکام کوشش کرنے والوں کو ایک کلاک کی مثال دیتا ہے کہ جب تک اس کے تمام کے تمام پُزے اپنی اپنی جگہ پر نصب ہوں اور اپنا اپنا کام کر رہے ہوں تو اس کے ڈائل پر مطلوبہ نتیجہ یعنی وقت بتاتا نہ نکلتا رہے گا، لیکن اگر اس کے پُزوں کو کھول ڈالا جائے تو چاہے الگ الگ پُزوں کو لے کر ان کو کتنا پالش کیا جائے اور کتنا ہی تیل دیا جاتا رہے ڈائل پر کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، بلکہ کسی پُزے کی مقصدیت بھی سمجھ میں نہ آ سکے گی۔ اسلام کے کلاک کو کھول کر اس کے پُزے الگ الگ کر کے بلکہ ان کو سائیکل اور سلائی مشین کے پُزوں سے ادل بدل تک کر کے جب لوگ ان میں سے کسی ایک پر غور کرتے ہیں تو ان کو اس نظام کی ڈور کا سرا نہیں مل سکتا۔ مولینا نے ایک دوسرے مقام پر اسلام کے متعلق فکری انتشار کی اس عام وجہ کو کھول کر یوں بیان کیا ہے:

”عام طور پر لوگ جب اسلام کے مسئلہ پر غور کرتے ہیں تو اس نظام اور سسٹم پر بہ حیثیت مجموعی نگاہ نہیں ڈالتے جس سے وہ مسئلہ متعلق ہوتا ہے، بلکہ نظام سے الگ کر کے اس خاص جز کو من حیث مہو ہوئے لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جز تمام حکمتوں سے خالی نظر آنے لگتا ہے اور اس میں طرح طرح کے شکوک پیدا ہونے لگتے ہیں۔..... اگر آپ پوری عمارت کو دیکھنے کے بجائے صرف اس کے ایک ستون کو دیکھیں گے، تو لامحالہ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ آخر کیوں لگایا گیا ہے؟“ (پردہ)

موردی کے طریق فکر کا امتیاز یہی ہے کہ وہ ایک ایک مسئلے، ایک ایک جزئی حکم، ایک ایک آیت اور ایک ایک حدیث کو مجموعی سسٹم میں

اُس کی اپنی جگہ پر رکھ کر دکھاتا ہے۔ وہ نظامِ زندگی کی کل کا ایک ایسا انجینیر ہے جو ایک ادنیٰ سی کیل کو جب اپنے صحیح مقام پر گڑا ہوا اور کام کرتا ہوا سامنے رکھ دیتا ہے، تو اس کی حقیقت و مقصدیت پوری پوری طرح آشکارا ہو جاتی ہے۔

جامع نظریے اور زندگی کے نظام دینے والے لوگ ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے بڑے ہوتے ہیں اور اسی لیے بڑے مانے جاتے ہیں کہ وہ انسانی معاشروں کو وہ چیز بہم پہنچاتے ہیں جس سے نئے ذہن پیدا ہوتے ہیں، نئے خیالات اٹھتے ہیں، حرکت اور سرگرمی پیدا ہوتی ہے، مقصد اور نصب العین ہاتھ آتا ہے، تعمیری قوتوں کو کام کرنے کے لیے نقشے ملتے ہیں اور زندگی ایک کل کی طرح مربوط ہو کر متحرک ہو جاتی ہے۔

اسلام کا تعارف بحیثیت نظام و تحریک

مولینا مودودی کی مفکرانہ عظمت کا دوسرا راز یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو صد ہا برس کے تباہ کن عوامل کی گرفت سے نکالا اور ایک مذہب اور امت کی سطح سے اٹھا کر نظامِ زندگی ہونے کا صحیح مقام اسے دوبارہ اس دورِ الحاد میں پورے عقلی زور کے ساتھ دے دیا۔ جو جو کچھ قطع و برید اس کی کی گئی تھی، اس میں جو جو تراجم، تحریفیں اور تصرفات کیے گئے تھے، اور اس کے عقیدوں عبادتوں، اخلاقی ہدایات کو سیاست و تمدن سے کاٹ کر جو بے معنی حیثیت دے دی گئی تھی، ان ساری حرکات کے ایک ایک اثر کا ازالہ کر کے اسے ”دین“ کی حیثیت میں ہمارے سامنے رکھ دیا۔ کمال یہ کہ یہ سارا کام جدید دور کے عقلی اور سائنٹفک معیار پر ہر لحاظ سے پورا اترتا ہے خصوصیت سے دین و سیاست کی تقسیم کا جو نظریہ مغرب سے آیا تھا، اور اگر ہماری ذہنی فضا پر اثر انداز ہو گیا تھا، اس کے خلاف ملت کے اجتماعی ذہن نے جو کشمکش

کی ہے، اور جس میں بہت بڑا تاریخی حصہ علامہ اقبال کا بھی تھا، اسے کامیاب تکمیل تک مولینا مودودی نے پہنچایا۔ مولینا مودودی کا تصور اسلام زندگی کے سارے مسائل کو اپنے دائرہ میں لیتا ہے، اور ان کو اپنے اسلوب سے حل کرتا ہے۔ وہ کسی جزئی مسئلے کو اپنے حلقہ اثر سے مستثنیٰ چھوڑ کر کسی دوسری طاقت کے حوالے کرنے پر تیار نہیں ہوتا۔ وہ زندگی کی تقسیم سے انکاری ہے اس کا نظریہ توحید و وحدت الہ اور وحدت آدم کے تصورات پر مشتمل ہے بلکہ مودودی کو اسلام کے اسی تصور نے اپنی طرف کھینچا۔ ورنہ اس جیسا ذہین انسان بے روح عقیدوں، بے مقصد رسموں، بے معنی حرکتوں سے مربوط زندگی کے مجموعے کے حوالے اپنے آپ کو کرنے والا نہ تھا۔ وہ خود کہتا ہے:-

”اس بے روح مذہبیت کا پہلا بنیادی نقص یہ ہے کہ اس میں اسلام کے عقائد محض ایک دھرم (Religion) کے مزیجات بنا کر رکھ دیئے گئے ہیں۔ حالانکہ وہ ایک مکمل فلسفہ اجتماع اور نظام تمدن کی منطقی بنیاد ہیں۔ اور اسی طرح اس کی عبارات محض پوجا اور تہنیت بنا کر رکھ دی گئی ہیں حالانکہ وہ ان ذہنی اور اخلاقی بنیادوں کو مضبوط و مستحکم کرنے کے وسائل ہیں جن پر اسلام نے اپنا نظام اجتماعی تعمیر کیا ہے۔ اس عمل تحریف کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں کسی طرح یہ بات نہیں آتی کہ آخر ایک سیاسی، معاشی اور تمدنی لائحہ عمل کو چلانے کے لئے ان عقائد اور ان عبادات کی ضرورت ہی کیا ہے۔ دوسرا بنیادی نقص اس منہ شدہ مذہبیت میں یہ ہے کہ اس میں اسلامی شریعت کو ایک منجمد شاستر بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اس میں صدیوں سے اجتہاد کا دروازہ بند ہے جس کی وجہ سے اسلام ایک زندہ

تحرک کے بجائے محض عہد گزشتہ کی ایک تاریخی یادگار بن کر رہ گیا ہے اور اسلام کی تعلیم دینے والی درس گاہیں آثارِ قدیمہ کے محافظ خانوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اجنبی لوگ اس چیز کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ تاریخی ذوق کی بنا پر اظہارِ قدر شناسی تو کر سکتے ہیں، مگر یہ توقع ان سے نہیں کی جاسکتی کہ وہ حال کی تدبیر اور مستقبل کی تعمیر کے لیے اس سے ہدایت در نہائی حاصل کرنے کی ضرورت محسوس کریں گے۔ تیسرا اہم نقص اس میں یہ ہے کہ جزئیات کی تاپ تول، مقداروں کے غیر منصوص تعین اور روح سے بڑھ کر مظاہر پر مدارِ دینداری رکھنے کی بیماری اس میں حد سے بڑھ گئی ہے، اور وہ غیروں کی تالیف تو کیا کرے گی اُلٹی اپنوں کی تنفیر کا باعث بن رہی ہے۔ اس غلط مذہبیت کے علمبرداروں کی زندگی دیکھ کر اور ان کی باتیں سن کر آدمی اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ان کی ابدی فلاح و خسران کا مدار کیا انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہے جن پر یہ لوگ اتنا زور دے رہے ہیں؟

دسیاسی کشمکش حصہ سوم، ص ۱۱۴

”اسلام کو جس صورت پر میں نے گردِ پیش کی مسلم سوسائٹی میں پایا، میرے لیے اس میں کوئی کشمکش نہ تھی۔ تنقید و تحقیق کی صلاحیت پیدا ہو جانے کے بعد پہلا کام جو میں نے کیا وہ یہی تھا کہ اس بے روح مذہبیت کا قلاوہ اپنی گردن سے اتار پھینکا جو مجھے میراث میں ملی تھی۔ اگر اسلام صرف اسی مذہب کا نام ہوتا جو اس وقت مسلمانوں میں پایا جاتا ہے تو شاید میں بھی آج لمحدوں اور لاندہوں میں جا ملا ہوتا، کیونکہ میرے اندر نازی

فلسفہ کی طرف قدرتی میلان نہیں ہے کہ محض حیاتِ قومی کی خاطر
اجداد پرستی کے چکر میں پڑا رہوں، لیکن جس چیز نے مجھے الحاد کی
راہ پر جانے یا کسی دوسرے اجتماعی مسلک کو قبول کرنے سے
روکا اور از سر نو مسلمان بنایا وہ قرآن اور سیرتِ محمدی کا مطالعہ
ہے۔ اس کے تجویز کردہ لائحہ زندگی (Scheme & Life)

میں مجھے ویسا ہی کمال درجہ کا توازن نظر آیا، جیسا کہ ایک سالمہ
(Atom) کی بندش سے لے کر اجرامِ فلکی کے قانونِ جذب و کشش
تک ساری کائنات کے نظم میں پایا جاتا ہے۔ پس درحقیقت
میں ایک نو مسلم ہوں، خوب جانچ پرکھ کر اس مسلک پر ایمان لایا
ہوں جس کے متعلق میرے دل و دماغ نے گواہی دی ہے کہ انسان
کے لیے صلاح و نفع کا کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے۔ میرا
مقصد اس نام نہاد مسلم سوسائٹی کو باقی رکھنا اور بڑھانا نہیں ہے جو
خود ہی اسلام کی راہ سے بہت دور ہٹ گئی ہے، بلکہ یہ دعوت
اس طرف ہے کہ آؤ ہم اس ظلم و طغیان کو ختم کر دیں۔
.... اور قرآن کے نقشہ پر ایک نئی دنیا بنائیں۔

(سیاسی کشمکش حصہ سوم، ص ۱۶، ۱۵)

یوں مولانا مودودی کا تصورِ اسلام ایک نئی دنیا، ایک پورا عالمِ قرآنی
اپنے اندر لیے ہوئے ہے اس معاملے میں مودودی کا کام بالکل نیا اور انوکھا
نہیں تھا، بلکہ اسلام کا یہ جامع تصور ہمارے ملی لٹریچر میں ہمیشہ موجود رہا ہے
اور وقتاً فوقتاً اسے ہمارے رجالِ اکابر نکھارتے رہے ہیں۔ ماضی قریب کے
مجددِ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نظامِ اسلامی کا مکمل تصور قوم کو دیا ہے، اس
دور کے متاخرین میں مولانا سید سلیمان مودودی، مولانا آزاد - علامہ اقبال اور دوسرے
بے شمار لکھنے اور بولنے والے اسی تصور کی آبیاری کرتے رہے ہیں۔ مولانا مودودی

کا کوئی خاص حصہ اس خدمت میں ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ نے اسلامی تصورِ نظام کو بالکل ایک سائنس بنا کر دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آپ کی تحریروں اور تقریروں میں ایک ریاضیاتی ذہن کا فرما ہے جو ہر حقیقت کو دواورد چار کا مسئلہ بنا کر پیش کرتا ہے۔

دوسری خاص بات یہ ہے کہ مودودی کا تصورِ اسلام نظریاتی (Academic) نہیں ہے، وہ ایک کتابی آدمی اور ایک مصنف اور ایک مقالہ نگار کی طرح اسے پیش نہیں کرتا، بلکہ ایک عملی آدمی کے ذہن کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ یہ عملی ذہن نظامِ اسلامی کے تخیل میں ایک تحریکیت پیدا کر دیتا ہے، یعنی اس کا تصورِ اسلام ایسا ہے جو اپنے مخالف نظریات و تصورات، ناسازگار ماحول، غلط نظامِ سیاست و تمدن سے ٹکرا نا چاہتا ہے۔ وہ تبدیلی کا تقاضا کرتا ہے، وہ ظہورِ پاتے ہی اپنے سرچشمہ سے ہٹا چاہتا ہے اور چٹانوں کو اپنے اندر دھکیلنا چاہتا ہے۔ یہ تصورِ ایک ٹھہراؤ رکھنے والی جیل کی طرح نہیں، ایک بہاؤ رکھنے والے موجِ دریا کی طرح ہے۔ تصورِ اسلام کو از سر نو اس کی تحریکیت سے مالا مال کر دینا مودودی کا خصوصی کارنامہ ہے، اسی سے وہ محض مفکر بننے کے بجائے انقلابی مفکر بننا ہے۔ مسلمانوں سے اسے گلہ ہے کہ:

”انہوں نے خود بھی اسلام کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور

اسے ایک تحریک (Movement) کے بجائے محض زمانہ سلف

کی ایک مقدس میراث بنا کر رکھ دیا ہے۔“ سیاسی کشمکش حصہ سوم، ص ۱۸

اتنا ہی نہیں، مودودی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسلام کو ایک تحریک کی سطح سے نیچے اتار کر دیکھنے سے اس کی حقیقت کو سمجھای نہیں جاسکتا۔ اس کی مشہور تفسیرِ قرآن ”القرآن“ جن خصوصیات کے ساتھ سامنے آئی ہے ان میں مرتبہ اول کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ قرآن کو ایک چلتی ہوئی انقلابی تحریک کے گائیڈ کی حیثیت سے پیش کرتی ہے اور اسی تحریک کی عملی تاریخ کے مختلف مراحل کے

اندر اس وقت کی رہنمائی کو رکھ رکھ کر اس کا مفہوم متعین کرتی ہے؛ چنانچہ اس کے بصیرت افروز مقدمہ میں قرآن فہمی کے اصول بیان کرتے ہوئے ”صاحبِ تفہیم“ نے ایک حقیقت یہ بیان کی ہے کہ:-

”یہ محض نظریات اور خیالات کی کتاب نہیں ہے کہ آپ آرام کر سی پر بیٹھ کر اسے پڑھیں اور اس کی ساری باتیں سمجھ جائیں۔ یہ دنیا کے عام تصورِ مذہب کے مطابق ایک نری مذہبی کتاب بھی نہیں ہے کہ مدرسے اور خانقاہ میں اس کے سارے رموز حل کر لیے جائیں۔ جیسا کہ اس مقدمے کے آغاز میں بتایا جا چکا ہے یہ ایک دعوت اور تحریک کی کتاب ہے، اس نے آتے ہی ایک خاموش طبع اور نیک نہاد انسان کو گوشہٴ عزلت سے نکال کر خدا سے پھری ہوئی دنیا کے مقابلے میں لاٹھڑا کیا، باطل کے خلاف اس سے آواز اٹھوائی، اور وقت کے علمبردارانِ کفر و فسق و ضلالت سے اس کو لڑوا دیا۔ گھر گھر سے ایک ایک سعید روح اور پاکیزہ نفس کو کھینچ کھینچ کر لائی اور داعیِ حق کے جھنڈے تلے اُن سب کو اکٹھا کیا، ٹوٹے ٹوٹے سے ایک ایک فتنہ جو اور فساد پر در کو بھڑکا کر اٹھایا اور حامیانِ حق سے ان کی جنگ کرائی۔ ایک فردِ واحد کی پکار سے اپنا کام شروع کر کے خلافتِ الہیہ کے قیام تک پورے تیس سال یہی کتاب اس... عظیم الشان تحریک کی رہنمائی کرتی رہی اور حقِ باطل کی اس طویل جاں گسل کشمکش کے دوران میں ایک ایک منزل اور ایک ایک مرحلے پر اسی نے تخریب کے ڈھنگ اور تعمیر کے نقشے بتائے، اب بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سرے سے نزاعِ کفر و دین اور معرکہ اسلام و جاہلیت کے میدان میں قدم ہی نہ رکھیں اور اس کشمکش کی

کسی منزل سے گزرنے کا آپ کو اتفاق ہی نہ ہوا ہو، اور پھر محض قرآن کے الفاظ پڑھ پڑھ کر اس کی ساری حقیقتیں آپ کے سامنے بے نقاب ہو جائیں۔ (مقدمہ تفہیم القرآن ص ۳۳)

پھر انقلابی مفکر محض تحریکیت کا شعور دلا کر نہیں رہ جاتا، اپنی فکری مہم کے ساتھ ساتھ متوازی طور پر عملی تحریک نے کے چل بھی کھڑا ہوتا ہے، بلکہ درحقیقت وہ سارا فکری کام اسی عملی جدوجہد کے لئے کرتا ہے۔ بالعموم ”مفکرین“ عملی میدان میں کچھ نہیں کر پاتے، لیکن مودودی ایک ایسا مفکر ہے جو جیسی فکر دے رہا ہے ویسی ہی تحریک بھی بپا کئے ہوئے ہے۔

مسلم قوم پرستی اور اسلام میں تفریق و تمیز

اکثر لوگ اپنی ذات اور خاندان تک سوخ کر رہ جاتے ہیں۔ کچھ اور محلے اور پڑوس، شہر اور علاقے کے مسائل سے دلچسپی لیتے ہیں اور اس سے آگے کچھ سوچ نہیں سکتے۔ پھر اور لوگ ہوتے ہیں جو اپنے طبقے اور اپنی پارٹی کی فلاح و بہبود تک نگاہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اس درجے کے محدود تفکر سے کوئی مفکر نہیں بنتا۔ مفکرین کا کم سے کم مرتبہ یہ ہے کہ وہ قوم اور ملک کی فلاح و بہبود سے تعلق رکھنے والے مسائل کو نگاہ کے احاطے میں لیتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر وہ چوٹی کے مفکرین آتے ہیں جو ساری انسانیت سے اپنا رشتہ جوڑ کر ان بنیادی حقیقتوں کو سوچتے ہیں جن سے ہر فرد، ہر قوم اور ہر ملک کا مفاد وابستہ ہوتا ہے۔ یہ دور نیشنلزم کا دور تھا اور اس میں بے شمار قیمتی دماغ ابھرے، لیکن ان میں سے بیشتر کو نیشنلزم نے اپنے محدود قفس میں لے لیا۔ ایک قوم، ایک وطن اور ایک نسل سے آگے وہ کچھ نہ سوچ سکے، لیکن اسلام چونکہ ساری نوع انسانی کو خطاب کرتا ہے اور ایک عالمی تحریک اور ایک جہانی نظام ہونے کا مدعی ہے اس لئے اس کا نظریہ جغرافیائی اور قومی اور نسلی حدود

بندیوں کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ قدرتی طور پر ایک حقیقی اسلامی مفکر سے بھی ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ قوم پرستانہ سطح سے بلند ہو کر سوچے گا۔

موردی کا فکری کارنامہ ہماری اس امید کی کسوٹی پر پورا اُترتا ہے، وہ سیاسی کشمکش "حصہ اول و دوم اور مسکہ قومیت" لکھ کر جہاں ہندوستانی نیشنلزم سے لڑتا ہے اور بازی جیت کے دکھا دیتا ہے، وہاں وہ پلٹ کر "مسلم نیشنلزم" کے اوپر اس سے زیادہ زور و شدت کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے جو قوم پرستی کے جہانی دور کے زیر اثر آہستہ آہستہ خورد مسلمانوں میں پروان چڑھنے لگتا ہے۔ اسلام کو قوم پرستی کے سانچے میں ڈھالنے کی غیر شعوری ابتداء بہت اور پر سے ہو جاتی ہے اور متاثرین میں سے اکثر کو ہم غیر شعوری طور پر اسی "مسلم قوم پرستی" کا مسحور پاتے ہیں۔ اور تو اور اقبال جیسا مفکر اسلام اور مسلم نیشنلزم کو دیر تک گڈ بڈ کر کے چلتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مسلم نیشنلزم کے جذبات کے راستے ہی اسلام تک پہنچا ہے۔ بالکل آخری ایام میں آکر وہ مسلم نیشنلزم کی کینہی کو اتار سکا ہے۔ موردی اپنے وقت کا وہ پہلا شخص ہے جس نے ہمارے اجتماعی عالم افکار کے ان دو گونہ رجحانات کو ایک دوسرے سے جدا جدا کر کے خالص اسلام کو تعین دیا ہے اور مسلم نیشنلزم کے خلاف زبردست فکری معرکہ بپا کر دیا ہے۔ اس کی انقلابی کتاب سیاسی کشمکش کا تیسرا حصہ درحقیقت اسی خاص معرکہ کے لئے وقف ہے۔ اس کتاب کی تحریک زابجشوں کی ایک آدھ جھلک دیکھتے چلیے۔

”بعض لوگ لفظ مسلمان سے دھوکا کھا کر اس غلط فہمی

میں پڑ گئے ہیں کہ اصل سوال اسلام کے احیاء (Revival)

کا نہیں بلکہ مسلمانوں کے احیاء کا ہے۔ یعنی یہ قوم جو مسلمانوں

کے نام سے پائی جاتی ہے، اس کو ایک زندہ اور طاقتور قوم

بنانا اور ہر سرِ عروج لانا اصل مقصود ہے اور اسی کا نام اسلام

کا احیاء ہے یہ غلط فہمی ان کو مسلم قوم پرستی کی حد تک کھینچ لے گئی ہے۔ جس طرح مونجے اور سادر کر کے یسے سوال ہندو قوم کے عروج کا ہے، جس طرح مسولینی کے یسے اطالوی قوم اور ہٹلر کے یسے جرمن قوم کے عروج کا سوال ہے، اسی طرح ان مسلم قوم پرستوں کے یسے اصل سوال اس مسلمان قوم کے عروج کا ہے جس میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور جس کے ساتھ ان کی قسمتیں وابستہ ہیں۔..... یہ ذہنیت سرسید احمد خاں کے وقت سے آج تک مسلمانوں کے اکثر و بیشتر رہنماؤں، کارکنوں اور اداروں پر مسلط ہے۔ اسلام کے نام سے جو کچھ سوچا جا رہا ہے مسلمانوں کے یسے سوچا جا رہا ہے اور اسلام کی قید سے آزاد ہو کر سوچا جا رہا ہے..... اگر مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو ہمارے سامنے اصل سوال کسی قوم کے احیاء کا نہیں بلکہ مسکب اسلام کے احیاء کا ہے۔ قوم کے احیاء کا خیال دماغ سے نکالتے ہی وہ تمام مسائل کا فور کی طرح اڑ جاتے ہیں جو قومیت کی اصطلاحوں میں سوچنے والے لوگوں کو پریشان کیا کرتے ہیں۔

(سیاسی کشمکش حصہ سوم ص ۲۰ تا ۱۲۲)

”اگرچہ ہندوستان کے مسلمانوں میں اسلام اور مسلم قوم پرستی ایک مدت سے غلط ملط ہیں، لیکن قریبی دور میں اس معجون کا اسلامی جز اتنا کم اور قوم پرستانہ جز اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اس میں نری قوم پرستی ہی قوم پرستی نہ رہ جائے۔ حد یہ ہے کہ ایک بڑے ممتاز لیڈر کو ایک مرتبہ اس امر کی شکایت کرتے ہوئے سنا گیا کہ بمبئی اور کلکتہ کے دولت مند مسلمان اینگلو انڈین فاحشات کے ہاں جاتے ہیں حالانکہ مسلمان

طوائف ان کی سرپرستی کی زیادہ مستحق ہیں۔ اس حد کمال کو پہنچ جانے کے بعد اس مسلم قوم پرستی کے ساتھ مزید رواداری برتنا میرے نزدیک گناہِ عظیم ہے۔

(سیاسی کشمکش حصہ سوم ص ۸)

”اس (اسلام) کا مقصد ہے نظریہ ایک ایسی جہانی ریاست (World State) ہے جس میں نسلی اور قومی تعصبات کی زنجیریں توڑ کر تمام انسانوں کو مساوی حقوق اور مساوی مواقع ترقی کے ساتھ ایک تمدنی و سیاسی نظام میں حصہ دار بنایا جائے۔“

(مسئلہ قومیت ص ۶۸)

”بلکہ یہ ایک قسم کی پارٹی ہے جو ایک مستقل نظام تہذیب و تمدن (Civilization) بنانے کے لیے اٹھتی ہے اور چھوٹی چھوٹی تنگ سرحدوں کو توڑ کر عقلی بنیادوں پر ایک بڑی جہانی قومیت (World Nationality) بنانا چاہتی ہے۔“

ان حوالوں سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ موردوری اس دور میں وہ پہلا شخص بن کر سامنے آیا ہے جس نے اسلام اور مسلم نیشنلزم کی باہمی ترکیب کو شعوری طور پر توڑ ڈالا ہے، اور جو اسلام کو نسلی مسلک و مذہب کی حیثیت سے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے دینِ فلاح کی حیثیت سے لے کے اٹھا ہے اور جس کے سامنے ایک جہانی ریاست اور واحد انسانی قومیت کا نہایت ہی بلند اور وسیع مطلع نظر ہے۔ کلام کا دائرہ آغاز وہ بھی عللاً مسلمان قوم کو قرار دیتا ہے، لیکن وہ مسلم قوم پرستی کی تنگ حدود کو پہلے قدم پر توڑ کر آگے چلتا ہے۔ یہ موردوری کا امتیازی کارنامہ ہے۔

اجتماعی تضاد کا تجزیہ

زوال اور انحطاط کے عمل سے جب کوئی تحریک یا نظریہ یا مسلک گزرتا ہے، تو اس کے ماننے والوں کی زندگیوں میں مضحکہ خیز تضاد پیدا ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہ واقعہ چونکہ اس وقت رونما ہوتا ہے جب فکری جمود کا رنگ لگ چکا ہے، اس لیے ایک ایک کر کے تضاد اُبھرتے رہتے ہیں۔ بے جوڑ چیزوں میں سمجھوتے قائم ہو جاتے ہیں، متناقض عناصر باہم ترکیب پاتے رہتے ہیں اور کسی کو ان سے کھٹک نہیں ہوتی۔ زندگی کا سارا نساد — چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا — جس بھی دائرے میں واقع ہوتا ہے، ہمیشہ تضاد ہی واقع ہوتا ہے۔ فرد کے نفسیاتی نظام سے لے کر معاشرے کی سیاسی و اجتماعی ہیئت تک زندگی میں جو خلل بھی آتا ہے بے جوڑ چیزوں کے جمع ہو جانے سے آتا ہے۔ یہ بے جوڑ چیزیں یکے بعد دیگرے جمع ہوتی رہتی ہیں، اور زندگی ایک عجیب معجون مرکب بن جاتی ہے، لیکن عام لوگوں کے ذہن ان کے عادی ہو کر اپنے فکر و نظر کو فساد زدہ ماحول سے کچھ ایسا سازگار بنا لیتے ہیں کہ پہاڑ پہاڑ جیسے بڑے تضاد محسوس نہیں ہوتے۔ جب تک یہ محسوس نہیں ہوتے، تبدیلی نہیں آتی، غیر معمولی درجے کے مفکر ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی کے تضادوں کو سمجھ جاتے ہیں اور پھر ان کو تنقید کا نشانہ بنا کر اجتماعی حس کو بیدار کرنے میں لگ جاتے ہیں جس صاحب فکر کے کارنامے کا بھی آپ جائزہ لیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ زندگی کے کچھ نہ کچھ تضادوں کو نمایاں کرتے ہیں جنہیں عام ذہن نے محسوس نہیں کیا ہوتا اور پھر جو صاحب فکر کسی ہمہ گیر اور بنیادی تضاد پر انگلی رکھ دیتا ہے وہ مفکرانہ مرتبہ میں دوسرے کے شمار اہل فکر سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ مودودی نے اس ہمہ گیر تضاد کو اجاگر کیا ہے جو مسلمانوں کی زندگی کے ایک ایک گوشے

پہر سالہا سال سے اپنا پر توڑا لے چلا آ رہا تھا۔ وہ ہے اسلام اور مسلمان کے نام کے ساتھ ان بے شمار نظریوں، خیالات، اعمال و کردار اور نظام ہائے کار کا جوڑ جو قطعاً غیر اسلامی اور غیر مسلمانانہ ہیں۔ امر واقعہ ایسا ہے کہ بالکل پیش پا افتادہ ہے، ہم سب اس سے ہمہ وقت دوچار ہیں۔ کوئی راز نہفتہ نہیں، لیکن ہم چونکہ اس سے ذہنی سازگاری پیدا کر چکے ہیں اس لیے وہ ہمیں کھٹکتا نہیں۔ جب ایک حساس ذہن نمودار ہوتا ہے، تو وہ اس پر یوں گرفت کرتا ہے،

”بازاروں میں جائیے، مسلمان زندگیاں آپ کو کوٹھوں پر بیٹھی نظر آئیں گی، اور مسلمان زانی گشت لگاتے ملیں گے۔ جیل خانوں کا معائنہ کیجئے۔ مسلمان چوروں، مسلمان ڈاکوؤں اور مسلمان بد معاشوں سے آپ کا تعارف ہو گا۔ دفنوں اور عدالتوں کا چکر لگائیے، رشوت خوری، جھوٹی شہادت جیل، فریب، ظلم اور ہر قسم کے اخلاقی جرائم کے ساتھ آپ لفظ مسلمان کا جوڑ لگا ہوا پائیں گے، موسائی میں پھرئیے، کہیں آپ کی ملاقات مسلمان شرابیوں سے ہوگی، کہیں آپ کو مسلمان قمار باز ملیں گے، کہیں مسلمان سازندوں اور مسلمان گولیوں اور مسلمان بھانڈوں سے آپ دوچار ہوں گے۔ بھلا غور تو کیجئے یہ لفظ مسلمان کتنا ذلیل کر دیا گیا ہے۔“ (سیاسی کشمکش، حصہ سوم۔ نیز تحریک آزادی ہند اور مسلمانانہ حصد دم۔ اشاعت ۸۳ء، ص ۴۴)

”اس سے اونچے تعلیم یافتہ طبقے کی حالت اور بھی زیادہ افسوس ناک ہے۔۔۔۔۔ کہیں کوئی صاحبِ علانیہ خدا اور رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اسلام پر بھبتیاں کس رہے ہیں، مگر ہیں پھر بھی مسلمان ہی! ایک دوسرے صاحبِ خدا اور رسالت

اور آخرت کے قطعی منکر ہیں اور کسی مادہ پرستانہ مسلک پر پورا ایمان رکھتے ہیں مگر ان کے مسلمان ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ایک تیسرے صاحب سود کھاتے ہیں اور زکوٰۃ کا نام تک نہیں لیتے، مگر یہ بھی مسلمان! ایک اور بزرگ بیوی اور بیٹی کو میم صاحبہ یا شرمستی جی بنائے ہوئے سینما لے جا رہے ہیں، یا کسی رقص و سرود کی محفل میں صاحبزادی سے وائٹن بجا رہے ہیں، مگر آپ کے ساتھ بھی لفظ مسلمان بدستور چکا ہوا ہے..... غرض آپ اس نام نہاد مسلم سوسائٹی کا جائزہ لیں گے تو اس میں آپ کو بھانت بھانت کا مسلمان نظر آئے گا۔ مسلمان کی اتنی قسمیں ملیں گی کہ آپ شمار نہ کر سکیں گے۔ یہ ایک چڑیا گھر ہے جس میں چیل، کوئے، گدھ، بٹیر، تیترا اور ہزاروں قسم کے جانور جمع ہیں اور ان میں سے ہر ایک "چڑیا" ہے، کیونکہ چڑیا گھر میں داخل ہے۔

(سیاسی کشمکش حصہ سوم ص ۲۵، ۲۶)

”پھر لطف یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام سے انحراف کرنے ہی پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ ان کا نظریہ اب یہ ہو گیا ہے کہ مسلمان جو کچھ بھی کرے وہ اسلامی ہے، حتیٰ کہ وہ اگر اسلام سے بغاوت کرے تو وہ اسلامی بغاوت ہے۔ یہ سودی بینک کھولیں، تو اس کا نام اسلامی بینک ہو گا۔

لے واضح رہے کہ آج کی معاشیاتی اور مالیاتی ضروریات کے لحاظ سے مولینا سودی بینک کی ضرورت کے قائل ہیں، مگر وہ اس کا سود کے سبب پر چلنا خلاف اسلام مانتے ہیں۔ اور اسے ایک دوسرے طرز پر قائم کرنے کی ضرورت کا احساس دلاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کی کتاب ”سود“ حصہ اول و دوم میں تفصیلات لائحہ فرمائیے۔

یہ انشورنس کمپنیاں قائم کریں گے، تو وہ اسلامی انشورنس کمپنی ہو گی۔ یہ جاہلیت (غیر اسلام) کی تعلیم کا ادارہ کھولیں تو وہ مسلم یونیورسٹی، اسلامیہ کالج یا اسلامیہ اسکول ہو گا۔ ان کی کافرانہ، ریاست یعنی اسلام کے خلاف کسی دوسرے اصول اور نظریے پر چلنے والی ریاست، کو اسلامی ریاست کے نام سے موسوم کیا

جائیگا۔ ان کے فرعون اور عمرو اسلامی بادشاہ کے نام سے یاد کیئے جائیں گے۔ ان کی جاہلانہ زندگی اسلامی تہذیب و تمدن قرار دی جائے گی۔ ان کی موسیقی، مصوری اور بت تراشی کو اسلامی آرٹ کے معزز لقب سے ملقب کیا جائے گا۔ ان کے مذہبے اور ادیانیم لاطائل کو اسلامی فلسفہ کہا جائے گا۔ حتیٰ کہ یہ سوشلسٹ بھی ہو جائیں تو مسلم سوشلسٹ کے نام سے پکارے جائیں گے۔ ان سارے ناموں سے آپ آشنا ہو چکے ہیں اب صرف اتنی کسر باقی ہے کہ اسلامی شراب خانے، اسلامی قحبہ خانے اور اسلامی قمار خانے جیسی اصطلاحوں سے آپ کا تعارف شروع ہو جائے۔ مسلمانوں کے طرز عمل نے اسلام کے لفظ کو اتنا بے معنی کر دیا ہے کہ ایک کافرانہ چیز کو اسلامی کفر یا اسلامی معصیت کے نام سے موسوم کرنے میں آپ کسی کو تناقض فی الاصطلاح ...

(Contradiction in Terms) کا شبہ تک نہیں ہوتا۔ حالانکہ

اگر کسی دکان پر آپ سبزی خوردوں کی دکان گوشت یا "دلائی سوریٹی بھنڈار" کا بوہڑ دگا دیکھیں، یا کسی عمارت کا نام "موحیدین کابٹ خانہ" سنیں تو شاید آپ سے ہنسی مضبوط نہ ہو سکے۔
(سیاسی کشمکش حقہ سوم ص ۲۶)

”میں مسلمان صرف اس وقت تک ہوں جب تک زندگی

کے ہر معاملے میں اسلامی نظریہ رکھتا ہوں۔ جب میں اس نظریہ سے ہٹ گیا اور کسی دوسرے نظریہ کے طرف چلا گیا تو میری جانب سے یہ سراسر بے شعوری ہوگی، اگر میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس نئے مقام پر بھی مسلمان ہونے کی حیثیت میرے ساتھ لگی چلی آئی ہے۔ مسلمان ہوتے ہوئے غیر اسلامی نظریہ اختیار کرنا صریح بے معنی بات ہے ”مسلمان نیشنلسٹ“ اور ”مسلمان کمیونسٹ“ ایسی ہی متناقض اصطلاحیں ہیں جیسے ”کمیونسٹ فاشسٹ“ یا ”جینی قصائی“

یا ”اشتراکی مہاجن“ یا موصدبت پرست“ (مسئلہ قومیت ص ۶۸) مودودی کی یہ وہ تحریریں ہیں جنہوں نے مسلم نوجوانوں کے اندران کی سوئی ہوئی خودی اور ان کے جمود زدہ احساس کو ٹھوکے لگا کر جگا دیا ہے، ان کو اپنے تشخص کا شعور دیا ہے، ان کو اس اصل فساد سے آگاہ کر دیا ہے جس سے مسلم سوسائٹی اور مسلم فکر دوچار ہے۔ ان کو فکر و عمل کے وہ راستے دکھائے ہیں جن پر چل کر وہ نوع انسانی کے ارتقاء میں موثر حصہ ادا کرنے والی اور تاریخ بنانے والی ایک نظریاتی و تحریری طاقت بن سکتے ہیں۔

فکری استقلال کا داعی

اسلامی فکر کو مسلم نیشنلزم سے الگ کر کے اور تقارروں کے گھناؤنے دامنوں سے پاک کر کے مولینا مودودی نے ایسے دور میں پیش کیا ہے جو پوری دنیا میں نظریاتی اور فکری اور تہذیبی کشمکش کا ایک دور تھا، اشتراکیت اور فسطائیت اور جمہوریت کے مختلف تصورات مشرق و مغرب میں باہم آویزاں تھے، تاریخ کے سمندر میں مختلف سمتوں سے لہریں اٹھ اٹھ کر ٹکرا رہی تھیں، اور نئے نئے بھنور بن رہے تھے اور ان بھنوروں سے بھرئی لہروں کے دائرے پھیل رہے تھے۔

ہر فکر اور تحریک اپنے راستے نکالتے اور دنیا کو مفتوح کرنے کے لیے زور کر رہی تھی۔ فکروں اور تحریکوں کے یہ ریلے مشرقی اقوام، بالخصوص مسلمانوں کے ذہنوں سے بھی آکر ٹکرا رہے تھے؛ بد قسمتی سے جدید مادہ پرستانہ تہذیب و فکر جو مختلف ریلے پیدا کر رہی تھی، ہمارے ہاں مغربی قوموں کے سیاسی تسلط ... اور امپریزم کے جلو میں آئی ہے۔ ہم اس سے ہر جگہ غلامی اور بے بسی اور پسماندگی کی حالت میں دوچار ہوئے ہیں۔ ہر جگہ ہم نے اس کا چیلنج انتہائی زواں کے گڑھے میں گرنے کے بعد سنا ہے اور کہیں بھی ٹکرا ہوا برابر سہرا بر کی نہیں تھی، چنانچہ سیاسی شکست کے ساتھ ہی ساتھ ہماری ذہنی شکست کا آغاز ہو گیا۔ غنیمت بس یہ تھا کہ معرکہ کشمکش کسی نہ کسی درجے میں جاری رہا، ایک سخت جان عنصر شروع ہی سے ہمارے اندر ایسا موجود تھا جس نے زمانے کی ہوا کے حوالے ہو جانے والوں کے بالمقابل زمانہ کے دھارے کے خلاف تیرنے کی جسارت کر دی، اس کے ساتھ امپریزم اور بیرونی اقتدار کے خلاف روز افزوں نفرت بھی معاون ہوئی، مگر جدید فکر و تہذیب کی یلغار بڑی سخت تھی، اس کے مقابلے میں دلوں اور دماغوں نے سپر ڈال دی، اس کے سامنے نگاہ تنقید ایسی جھکی کہ بالکل زمین میں گڑ کے رہ گئی۔ ایک طرف تعلیم کا تیزاب تھا جو فولاد کی خودی کو بھی گھلائے دے رہا تھا، دوسری طرف لٹریچر کا سیلاب تھا جو سردوں سے اونچا ہو کے بہہ رہا تھا، تیسری طرف سائنس کی ترقیات کے ہوش رُبا شعبے تھے جو ہوش اُٹا رہے تھے، چوتھی طرف ایک نیا کلچر تھا جس کی شانِ دلربائی بری طرح رچھا رہی تھی۔ پانچویں جانب مادی طاقت کے وہ دلِ بِلادینے والے مظاہر تھے جن سے بھونچال آ رہا تھا۔ ان موثرات کے اندر گھر جانے پر ہمارے اوپر وہ مرعوبیت چھائی کہ ہم نے اپنے چشم و گوش سے دیکھنا، سنا اور اپنے دماغوں سے سوچنا بالکل چھوڑ دیا، اپنے نظریات کے مارے میں ہم شک میں پڑ گئے، اپنے دین سے ہمیں عار آنے لگی، اپنے ہر

روایات و اقدا رنے ہمار ی نگا ہوں میں قیمت کھودی، جیسے ہم اپنی بنیادوں سے بالکل اکھڑ گئے اور ہوا کے جھونکوں پر اڑنے والے تنکے بن گئے ہم نے معرفت کے اس طلسم میں سمجھا کہ ترقی، خیر، فلاح اور سچائی وہ ہے جو یورپ سے آئے، ہم نے ذہنی غلامی کے اس سحر میں مبتلا ہو کر یہ مستقل تاثر لے لیا کہ یورپ کی نئی زندگی ایک بالکل بے عیب زندگی ہے۔ ہم نے غیر شعوری رائے یہ قائم کر لی کہ جس کے پاس طاقت ہے اس کے نظریات بھی برحق ہیں، اس عالم میں ہمارے مذہبی حلقوں نے بلاشبہ مدافعت کی سعی جاری رکھی ہے، لیکن زمانہ انہیں پیچھے چھوڑتا جا رہا تھا، اچانک اقبال ہمارے مٹی محاذ پر ابھرا، ہمارے عالم افکار کا یہ شاہین، یہ عقاب چونکہ اُس علم سے خود آراستہ، اُس فکر کا راز داں اور اُس تہذیب کا خود خواص تھا جس سے معرکہ درپیش تھا، اس لیے جب اس نے آکر مورچہ سنبھالا اور دورِ حاضر کے خلاف "اعلانِ جنگ" کر دیا تو کشمکش کا پانسہ پٹنے لگا۔ نوجوان نسل کے جذبات نے بالکل نئی کروٹ لی، اور ملی شعور ایک نیا موڑ مڑ گیا۔ اقبال کے کام سے آگے کی ہم کو موردی نے سنبھال لیا۔ اس نے تفصیل سے جدید افکار، جدید تہذیب اور جدید نظاموں پر تنقید کی اور براہِ راست اس سیلاب کو سمجھ کر تنقید کی۔ مسلمانوں کی اس تاریخی حالت کا تجزیہ کر کے ان کے سامنے رکھا جس کے زیر اثر وہ ایک خاص طرح کی مخلوقانہ نفسیات کا شکار ہو رہے تھے، پھر مثبت طور پر اسلامی آئیڈیالوجی اور نظام کے ایک ایک پہلو کی قدر و قیمت کو ان پر واضح کیا، اور اسی سانٹھک معیارِ استدلال سے، واضح کیا جو اس دور کا معیار تھا۔ اس ہم کے نتیجے میں "احساسِ بہتری" کا رونا اور بقولِ موردی "یرقانِ ابیض" ان کی آنکھوں سے دور ہوا۔ انہوں نے نگاہیں اٹھا کر از سر نو جو غور کیا تو وہ اپنے آپ کو از سر نو جان کر حیرت میں رہ گئے کہ ہیں، ہم یہ کچھ ہیں!!

موردی دیکھ رہا تھا کہ آزادی کی تحریک اٹھ رہی ہے، انقلاب آنے

والا ہے۔ اگر ٹھیک وقت پر مسلمانوں کو فکری مرعوبیت اور احساسِ بہتری اور ذہنی غلامی اور مغرب کی اندھی تقلید سے نہ نکال لیا گیا تو انقلاب آجانے کے بعد تعمیرِ نو بالکل غلط نقشے پر شروع ہو جائے گی اور پھر سال ہا سال تک نہ تو قوم کو اپنی ملی خودی کو زندہ کر کے اپنی دنیا آپ بنانے کی توفیق ملے گی اور نہ خود اسلام ہی کے اٹھنے کا کوئی امکان باقی رہے گا۔ اس لئے اس نے اس کشمکش میں مسلمانوں کی ذہنی اسلحہ بندی کے لئے پوری پوری محنت و کاوش صرف کی۔ اس محنت و کاوش کے نتائج یوں تو مروجہ دینی کی ایک ایک سطر میں گھلے ہوئے ہیں، لیکن خصوصیت سے جو کتاب خاص اسی کشمکش کے زیرِ اثر لکھی گئی ہے وہ تنقیحات ہے۔ تنقیحات وہ مربوط مجموعہ مقالات ہے جو ان تمام سوالات اور اعتراضات اور ان تمام شکوک اور غلط فہمیوں پر بحث کرتا ہے جن سے مسلمان دوچار تھے۔

مروجہ دینی وہ شخص ہے جس نے نظریات کے میدان میں ہم کو دوسروں کا بھکاری بنے دیکھا اور ہمارا ہاتھ پکڑ کے وہ ہمیں اپنے گھر کے ان قیمتی خزانوں تک لے آیا جن کو ہم فراموش کر چکے تھے، یا جن کی قدر و قیمت ہماری نگاہوں میں ختم ہو رہی تھی۔ اب ہم محسوس کرتے ہیں کہ اپنی زندگی ہی کا نہیں، اپنی ترقی ہی کا نہیں، اپنی فلاح ہی کا نہیں، ساری نوعِ انسانی کی زندگی اور ترقی اور فلاح کا سروسامان ہمارے اپنے پاس ہے۔ اب ہم نہ سرمایہ دارانہ نظام کے در کے بھکاری ہیں، نہ اشتراکی نگر و تمدن کی بارگاہ کے سائل، بلکہ اب ہم کسی سے لینے کے بجائے دوسروں کو وہ کچھ دینے والے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے۔ اب ہمیں وہ مقام ملا ہے جس پر آئے بغیر کوئی گروہ انسانی ترقی اور فتوحات کے دروازے اپنے لئے کھول نہیں سکتا۔ اب ہمیں اس ”سم سم“ کی کنجی ہاتھ آئی ہے جس سے ہم ایک نئی دنیا کے تالے کھول سکتے ہیں۔ اب ہم خود شناس ہیں۔ اب ہماری آنکھوں میں نگاہِ تنقید کی نئی چمک

ہے۔ اب ہم اپنے دین کے بارے میں کسی احساسِ کمتری میں مبتلا نہیں ہیں بلکہ الٹا ایک فخر اور ایک برتری کا احساس اپنے اندر پاتے ہیں اب ہمارا اندازِ گفتگو معذرت خواہانہ (Apologetic) نہیں رہا بلکہ داعیانہ ہے۔

ذہن کا حسن ترتیب

بہت سے وہ لوگ ہمارے اندر موجود ہیں جو معلومات کے سمندر کے سمندر دماغ میں اتار جاتے ہیں۔ جن کا مطالعہ غیر معمولی حد تک وسیع ہوتا ہے، لیکن زندگی کی کوئی ایک گرہ سلجھا نہیں سکتے، اور کسی ایک مسئلے کے صحیح حل کا راستہ نہیں نکال سکتے۔ کتابیں لکھتے ہیں اور بے حساب لکھتے ہیں، مقالات نگاری کرتے ہیں اور بڑے بڑے اونچے معیار پر کرتے ہیں، ساری ساری عمر جراثیم نکالتے ہیں اور بڑی مقصدیت کے ساتھ نکالتے ہیں، اخبار نویس کرتے ہیں اور زوردار طریقے سے کرتے ہیں، لیکن زندگی جن الجھنوں میں گھری ہے، دماغ جن پیچیدگیوں میں مبتلا ہیں، خیالات جس طرح متضاد ہیں، مسائل جس طرح پیچیدہ ہیں، ان کے برسوں کے کارناموں کے بعد بھی سب کچھ جوں کا توں رہتا ہے اور کوئی ایک گرہ وہ نہیں کھول سکتے، بلکہ الٹا سینکڑوں گرہیں ڈال کے رخصت ہوتے ہیں۔ جس انتشار کے سمندر میں سوسائٹی غوطے کھا رہی ہوتی ہے ان کے کارنامے اس کی طوئیاں خیزیوں میں کچھ اضافہ ہی کرتے ہیں کمی نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟

وجہ یہ ہے کہ وہ نہ اپنے ذہن کا جائزہ لے کر اسے منظم کر سکتے ہیں، نہ حاصل شدہ معلومات اور ذخیرہ علم کو اس میں کسی اچھی ترتیب سے رکھ سکتے ہیں، نہ کسی مسئلے، کسی بحث، کسی سوال، کسی حالت، کسی کشمکش، کسی تاریخی دور، کسی تحریک اور کسی تہذیب کا صحیح تجزیہ کر کے اس پر مترتب طریق سے غور و فکر

کر سکتے ہیں۔ ان کا اپنا ذہن ایک کباڑ خانہ ہوتا ہے جس میں کیل، پُرزے، بوتلیں، کپڑے، برتن، لمپ، ہیرے، موتی بھی طرح کی چیزیں بے ڈھب طریقے سے بکھری ہوتی ہیں۔ اس غیر مرتب اور غیر منظم ذہن کے ساتھ وہ مسائل و حالات کا کبھی صحیح تجزیہ نہیں کر سکتے، بلکہ انتشار سے چلتے ہیں اور سارا راستہ اپنی بے شمار قیمتی معلومات اور بے شمار لالینی مزخرفات کو بکھیرتے ہوئے ایک خطرناک انتشار پر جا کے سفر ختم کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ معلوماتی مواد کے سرمایہ دار ہونے کے باوجود کبھی مفکر نہیں بن سکتے۔

موردی کو مفکرانہ مرتبہ پر لانے والی ایک خصوصیت اس کا یہی منظم اور مرتب ذہن ہے۔ عملی تجربات و مشاہدات، کتابی مطالعے اور ذاتی غور و تفکر سے وہ جو مواد و معلومات بھی حاصل کرتا ہے، وہ بہترین سارنگ کے ساتھ اس کے ذہن میں جگہ پاتا ہے۔ اس منظم اور مرتب ذہن کے ساتھ جب وہ کوئی کام کرنے لگتا ہے تو اس کا سب سے بڑا کمال ماہرانہ تجزیہ ہے۔ وہ معاشرے کو لے گا تو اس کے عناصر کا تفصیلی تجزیہ کرے گا۔ وہ کسی بحث میں حصہ لے گا، تو پہلے موضوع بحث اور میدان بحث کا تجزیہ کرے گا، وہ کسی فکر و نظام پر بات کرے گا، تو بات کرنے سے پہلے اس کا تجزیہ کرے گا، وہ کسی سوال سے دوچار ہوگا، تو سوال اور اسے پیدا کرنے والے ذہن کا تجزیہ کرے گا۔ وہ کسی سے مخاطب ہوگا، تو اس کی نفسیاتی کیفیت کا تجزیہ کرے گا، وہ کام کرنے کے لیے کوئی پروگرام اختیار کرے گا تو لازماً اس پروگرام کا تجزیہ کرے گا اس کے ایک ایک حصے کے لیے منصوبہ بندی کرے گا۔ ہمارا معاشرہ جس پست ذہنی سطح پر ہے اور جس طرح فکری کشمکش سے دوچار ہے اور جو ذہنی انتشار اس میں شائع و ذائع ہے اس کی وجہ سے جو سوال پیدا ہوتے ہیں پہلے تو وہ خود الجھ جاتے ہیں، پھر ان کے جو جواب دیئے جاتے ہیں وہ سوال سے زیادہ الجھ کر سامنے آتے ہیں، نتیجہ یہ کہ وہ

سوال تو لایخل ہو کے رہ گیا کچھ دوسرے سوال اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ الجھے ہوئے نکلے۔

مودودی کے لٹریچر کو پڑھیے، اس کے خطوط کو دیکھئے، اس کی تعاریف سنئے، ہر جگہ آپ کو حالات اور مسائل کے ایسے تجزیے کے آثار ملیں گے جن کے تحت ایک ایک بات بالکل اپنی فطری ترتیب میں آئے گی اور سلسلہ خیالات کی ہر کڑی کا ربط دوسری کڑی سے منطقی قسم کا ہو گا۔ وہ اپنے خیالات کا سفر کبھی بھی منحنی خطوط پر نہیں کرتا، بلکہ پہلے نقطہ آغاز کو اور غایت آخر کو قطعی یقین سے سامنے رکھ لیتا ہے۔ پھر ایک ایک قدم بالکل خط مستقیم میں رکھتا ہوا اپنا سفر ختم کرتا ہے۔ یہ راست فکری (Straight Thinking) اور راست کلامی اس کا ایک بڑا ہی قیمتی کمال ہے جس کے بغیر وہ عالم تو ہو سکتا تھا مفکر نہیں ہو سکتا تھا۔

مودودی کی یہ وہ خصوصیت ہے کہ اس کے لٹریچر کو کچھ عرصہ تک پڑھنے والے لوگ بھی اس سے اثر انداز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔

مودودی ایک وسطی مقام پر

اب مجھے اس کے مفکرانہ مقام کے بارے میں صرف ایک پہلو اور واضح کرنا ہے تاریخی شخصیتوں میں دیکھنے کی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ تاریخی حالات اور معاشرے کے مختلف عناصر کے اندر وہ کونسی پوزیشن لیتے ہیں، اس لحاظ سے مودودی کا مقام بڑا ہی اہم ہے۔ ہماری سوسائٹی نظریات اور کلچر کے لحاظ سے دو حصوں میں بڑی طرح بٹ رہی تھی۔ ایک طرف مذہبی عناصر تھے جو زندگی کے نظام سے بے تعلق ہو کر فسادِ ماحول کے خلاف ایک منفعلانہ اور منفی قسم کی جدوجہد میں مصروف تھے۔ دوسری طرف جدید طبقہ تھا جو اسلام سے باغی ہو کر نہیں، تو کم سے کم بے نیاز ہو کر زندگی کے

اجتماعی نظام کو اندھا دھند چلائے جا رہا تھا۔ وہ لوگ زندگی کی گاڑی کو اسلامی نصب العین کی طرف لے جانے کا راستہ جانتے تھے، مگر اس کی ڈرائیونگ کا ان کو عملی تجربہ نہیں رہا تھا۔ یہ گاڑی چلانا جانتے تھے، مگر راستہ بھول چکے تھے۔ ایک کو دین کی حقیقتوں کا علم تھا، مگر جدید حالات اور جدید نظریات سے بے ربطی تھی۔ دوسرے کو جدید حالات و نظریات کی مہارت تھی، مگر دین کا ماہر نہ علم نہیں تھا، انگریزی استیلا نے پہلے تو دونوں کو دین و سیاست کی تفریق کے نظریے پر کام کر کے باہم دگر بھاڑ دیا اور پھر آہستہ آہستہ ان کو حریف بنا ڈالا۔ دونوں کے درمیان ایک دوسرے سے لین دین کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ الٹا تنفر اور کھینچا تانی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ادھر یہ دعویٰ کہ دین کا ہم علم رکھتے ہیں تم کو ہماری رہنمائی مانتی جاہلیہ۔ ادھر سے یہ مطالبہ کہ زندگی کا جو نیا نظام ہم اپنے روشن دماغوں سے چلا رہے ہیں اس دور میں یہی ذریعہ ترقی ہے، لہذا دین کو بھی اگر رہنا ہے تو اپنے آپ کو اس سے ہم آہنگ کر لے۔ اس کھینچا تانی نے آہستہ آہستہ دونوں اہم عناصر کے درمیان طبقاتی بعد پیدا کرنا شروع کیا۔ تعلیمی مراکز الگ ہو گئے، تنظیمی ہیئتیں الگ الگ ہو گئیں، لباس اور کلچر الگ الگ ہو گئے، بولیاں اور دلچسپیاں الگ الگ ہو گئیں، مسائل اور سرگرمیاں الگ الگ ہو گئیں، یعنی بجائے اس کے کہ معاشرہ اپنی ساری طاقت جمع کر کے ناپسندیدہ حالات اور بیرونی اثرات سے کشمکش کرنے اور کسی صحیح نقشے پر تعمیر نو کرنے کی تیاریاں کرے۔ الٹا اس کی دو قیمتی طاقتیں کہ جن میں سے ہر ایک کسی نہ کسی ضرورت پر صلاحیت سے آراستہ تھی، آپس میں معرکہ آرا ہوتی نظر آئیں۔ دونوں طرف ایک نہ ایک قسم کی کوتاہیاں موجود تھیں۔ اور دونوں طرف کسی نہ کسی طرح کی انتہا پسندیاں کار فرما تھیں۔ حد یہ کہ ان کے ہاں مولوی کا لفظ کافی بنا دیا گیا اور ان کے ہاں مسٹر کا لفظ تلاشی بن گیا۔ زوال اور غلامی میں مبتلا ہونے

والی قوموں کو ایسے تباہ کن حالات سے گزرتا ہی پڑتا ہے۔

لیکن مودودی وہ پہلا شخص ہے جس نے وہ خطِ اعتدال فراہم کر دیا جس پر دونوں طرف کے لوگ آکر شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور تاریخ سازی میں اپنا حصہ ادا کر سکیں۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ مودودی دونوں طرف کے علوم سے بہرہ اندوز تھا۔ دونوں طبقوں کو دیکھ بھال کے آ رہا تھا۔ دونوں کی خوبیاں اور دونوں کی کمزوریاں اور دونوں کا جوہر مشترک اس کے سامنے واضح تھا چنانچہ خود اپنے بارے میں اسی کے الفاظ دیکھئے۔

”فاضل تنقید نگار اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ میں گروہ

علماء میں سے ہوں اور مولوی ہونے کی حیثیت سے جدید تعلیم اور جدید تعلیم یافتہ گروہ پر حملہ کر رہا ہوں، لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے گروہ علماء میں شامل ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے۔ میں ایک نوجوان کی راس کا آدمی ہوں، جس نے جدید اور قدیم دونوں طریقہ ہائے تعلیم سے کچھ کچھ پایا ہے اور دونوں کو بچوں کو خوب چل پھر کر دیکھا ہے، اپنی بصیرت کی بنا پر نہ تو میں قدیم گروہ کو سراپا خیر سمجھتا ہوں اور نہ جدید گروہ کو، دونوں کی خامیوں پر میں نے آزادی کے ساتھ تنقید کی ہے، اس لئے میرا

۱۔ جو لوگ مولینا مودودی کو گالی دینے کے لئے ”ملا“ کہتے ہیں ان میں سے اکثر کو شاید انگریزی زبان کی اتنی کتابیں سرسری نظر سے دیکھنے کا موقع بھی نہ ملا ہو گا جو اس شخص کی لائبریری میں ہیں اور جن میں سے بے شمار کے صفحات پر اس کے نشانات اور حاشیے لگے ہوئے ہیں۔

۲۔ مراد ہیں خان بہادر نواب ذکا اللہ مرحوم جنہوں نے سیاسی کشمکش کے ماحث پر مسلسل تنقیدیں لکھی ہیں۔

کوئی خاص رشتہ کسی گروہ سے نہیں ہے۔“

(ترجمان القرآن جلد ۱۴، عدد ۱۲، صفحہ ۲۱۲)

یعنی مولینا سودودی نے دونوں گروہوں کی طبقاتی پوزیشن میں سے کسی کو قبول نہیں کیا۔ دونوں کے بیچ میں ایک مقام پر کھڑے ہو کر دونوں پر ضروری تنقید کی ہے۔ دونوں کے اندر جو پہلو کام کے ہیں ان کی اہمیت واضح کی ہے، جو کمزوریاں ہیں ان کو بے نقاب کیا ہے، اور پھر دونوں کے سامنے اپنی دعوت اس طرح رکھی ہے کہ اس میں کچھ وجوہ جاذبیت اور محرکوں کے لیے ہیں، کچھ اور دھروالوں کے لیے۔ مثلاً مولینا سودودی اصول تو اسلام سے لینا چاہتے ہیں اور اس میں اٹل ہو کر بات کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف اس اصول پر کام کرنے کے لیے اجتہادی نقطہ نظر کو لازم قرار دیتے ہیں۔ وہ نظریہ زندگی تو سونیہ اسلامی رکھتے ہیں، لیکن عملاً زندگی کا نظام بنانے میں وہ جدید ذرائع و وسائل، ادارات کی جدید اشکال اور ڈھانچوں، نئے دور کی علمی ترقیوں، سب سے کام لینا ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ جدید علوم سے استفادہ ضروری قرار دیتے ہیں، مگر یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ان کے مرکزی نظریے کو ہٹا کر اس کی جگہ اسلامی نظریہ رکھ دیا جائے۔ وہ دعوت توحید کی توں وہی لیتے ہیں جو قدیم سے قدیم انبیاء سے لے کر اب تک ایک ہی رہی ہے، مگر اسے پیش کرنے کے لیے جدید امداد، جدید اسلوب، جدید زبان اور جدید پیرایوں کا اختیار کرنا لازمی مانتے ہیں۔ وہ قانون کے اصول شریعت اسلامیہ ہی سے لینا چاہتے ہیں، مگر دوسری طرف پچھلے دور کی طے شدہ فقہی جزئیات کو ان اصولوں کے ساتھ دوامی شریعت کی حیثیت دینے پر تیار نہیں ہیں۔ وہ دستور کے لیے آئیڈیالوجی تو بلا آمیزش خدا اور رسول سے لیتے ہیں، لیکن اس کے کام کرنے کے لیے جدید حالات کے تقاضوں کے مطابق کوئی ساموزوں خارجی ڈھانچہ مرتب کر لینے

کے حق میں ہیں۔

ایک وسطی مقام سے مولینا نے اپنی دعوت دونوں عناصر کو یکساں پیش کی ہے اور دونوں سے کام کے آدمی حاصل کئے ہیں، مگر ان کا عملی تجربہ یہ ہے کہ ان کی دعوت پر لبیک کہنے، اس کے سانچے میں کردار کو ڈھالتے اور اس کے لئے جدوجہد کرنے کے لحاظ سے جدید طبقہ نے بہت زیادہ اور بہت کام کے آدمی فراہم کیے ہیں۔ چنانچہ اب بھی نوجوان طلبہ کے حلقوں میں یہ دعوت جس طرح اپنے ماستے تیزی سے بٹاری ہے اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ یا تو اس دعوت میں جدید طبقے کے لئے اپنی نسبتاً زیادہ ہے، یا جدید طبقے میں کام کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے۔ غالباً یہ دونوں ہی باتیں ہیں۔

مودودی دنیا کے اُن خوش نصیب مفکروں میں سے ہے جن کا فکر ان کی زندگی میں عملی تحریک کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس میں تاریخی احوال کے عمل کا بھی بڑا اثر ہے اور اس کاوش اور جدوجہد کا بھی بڑا حصہ ہے جو مولینا مودودی نے سال ہا سال صبر اور بے لوث اخلاص کے ساتھ حالات پر اثر انداز ہونے کے لئے صرف کی ہے۔ آج جبکہ مودودی کا فکر ایک کتابی دعوت کے درجے سے بلند ہو کر ایک وسیع تحریک کی شکل میں کام کر رہا ہے، مودودی کی اپنی اہم اور قیمتی شخصیت اس تحریک کے ہوتے ہوئے ثانوی مقام پر چلی گئی ہے۔ اب اصل چیز یہ تحریک ہے اور مودودی اس کا ایک کارکن ہے۔ چاہے کسی بھی درجے کا کارکن ہو!

اس مودودی کے بارے میں جو لوگ کسی سیاسی اور جزئی معاملے میں اس کی رائے یا تقریر — وہ بھی متعصب اخبار نویسوں کی مسخ کردہ — پڑھ کر ایک مستقل رائے قائم فرما لیتے ہیں اور پھر اسی رائے کی عینک لگا کر آئندہ کی ہر چیز کو دیکھتے چلے جاتے ہیں، کاش کہ انہیں بتایا جاسکتا کہ ایسی شخصیتوں کے بارے میں رائے قائم کرنے کا طریقہ

یہ نہیں ہوتا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے اختلاف کرنے والے بھی ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے کام کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کو ملک و قوم کے لیے باعث عزت سمجھتے ہیں۔

بلاکش وادی شوق

گرفتاری — اور اچانک گرفتاری سے جب سامنا ہوتا ہے تو ایک صاحبِ دعوت اور صاحبِ مقصد کی سیرت کے ایسے گوشے اپنی جھلک دکھاتے ہیں جن سے اس کے قریب ترین ساتھی بھی پہلے کبھی پوری طرح واقف نہیں ہو سکتے ایک ادنیٰ درجے کے آدمی کی وہ کمزوریاں اس وقت بے نقاب ہوتی ہیں جن سے وہ خود بھی پوری طرح آگاہ نہیں ہوتا۔ اور اونچے درجے کے مردانِ کار کی شخصیتوں کی عظمت کے ایسے پہلو دکھائی دے جاتے ہیں، جو ان کی قدر و قیمت کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔

وہی شخصیت

مولانا اس نفسیاتی لمحے کی آزمائشیں سے جب پہلی مرتبہ اکتوبر ۱۹۴۸ء میں گزرے تھے، تو یہ واضح ہو گیا تھا کہ اس شخص کی سیرت عام حالات میں جتنی ادنیٰ ہے آزمائش میں آکر وہ اس سے زیادہ ادنیٰ ہو جانے والی ہے۔ اس زمانے میں حکومت کے براہِ راست اور بالواسطہ پروپیگنڈے سے، نیز بعض اخبارات کے مخالفانہ محاذ اور بعض مولویوں کے فتوؤں اور خطبوں نے رائے عامہ کی فضا کو اتنا مکدر کر دیا تھا کہ دماغی سکون کو برقرار رکھنا کوئی آسان کام نہ تھا، لیکن مولانا اس طوفانی ماحول میں جس شان سے عزیمت کی چٹان بنے رہے اس نے جماعت کے ایک ایک فرد میں سچائی پر قائم رہنے کا مضبوط جذبہ پیدا کر دیا۔ حال یہ تھا کہ مسجد کے منبروں سے مولانا کے قتل کئے جانے کی علانیہ ترغیب دلائی جا رہی تھی اور سڑکوں پر

چلتے پھرتے کارکن بسا اوقات یہ اندیشہ محسوس کرتے تھے کہ ہم پر کہیں بھی غنڈوں کی طرف سے حملہ ہو سکتا ہے اور ایک ایک چیز کی اطلاع لے کر ہم سب بار بار مرکز آتے تھے، لیکن مولانا سے بات کرتے ہی ساری تشویش رخصت ہو جاتی اور عزم و ہمت کی ایک نئی لہر دوڑ جاتی۔ مولانا کارکنوں کی گھبراہٹ کا پر تو قبول کرنے کے بجائے ہمیشہ ان پر اپنی عزیمت کا پر تو ڈال دینے میں کامیاب رہے۔ جب کوئی آتا تو وہ دور ہی سے اس کے چہرے سے نفسیاتی مطالعہ کر لیتے اور سلام کا جواب دینے کے ساتھ ہی ہشاش بشاش چہرے کے ساتھ پوچھتے۔ ”کہئے جناب! کیا حالات ہیں؟“ اور آنے والے کی جذباتی کیفیت بات کرنے سے پہلے ہی بدل جاتی۔ مجھے یاد ہے کہ اسی زمانے میں کسی رات پر غالباً اخبار کا نام لینا غیر ضروری ہے، بکے ٹوٹ کا میں نے مولانا سے تذکرہ کیا کہ اس نے ہمارے بارے میں یہ الزام تراشی کی ہے اور یوں حکومت اور عوام کو اکسا یا ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ اس کی تردید کی ضرورت نہیں۔ اس اخبار کو اپنا کام کرنے دیجئے اور صاف صاف کہئے کہ ہم لوگ اقراری مجرم ہیں۔ میری تشویش ختم ہو گئی، اور یہی الفاظ ایک مصرعہ بن کر ذہن نشین ہو گئے۔ اسی رات میں نے اپنی نظم ”ہم لوگ اقراری مجرم ہیں“ مکمل کر لی۔ مجھے یاد تو نہیں، لیکن خیال ہے کہ ہمارے اس مستقل کرم فرما اخبار نے صاف صاف لفظوں میں ہمیں عدار قرار دیا تھا، چنانچہ اسی وجہ سے ایک مصرعہ یوں ڈھلا!

یہ نگری اندھی نگری ہے تو اسے راجا! عدار ہیں ہم
 مولانا کی تلقین یہ تھی کہ مخالف سے مخالف ماحول کے خطرناک ترین گوشوں میں گھسیئے اور پوری ہمت کے ساتھ اپنی صحیح پوزیشن پیش کر دیجئے، چنانچہ کارکنوں کا یہ حال تھا کہ انہوں نے حکومت، پریس اور مولویوں کے وسیع مخالفانہ محاذ کے بالکل سامنے آ کر جھوٹ کے غبار سے

فنا کو صاف کرنے کی حوصلہ افزا مثالیں قائم کر دیں۔ پھر جب مولانا نے تجویز کیا کہ شہر کے عین طوفانی مرکز میں جلسے کیے جائیں اور عوام کو براہ راست اپنے موقف سے آگاہ کیا جائے، تو پہلا آزمائشی موقع برکت علی محمد ن ہال مقرر کیا گیا جس میں باقر خان صاحب کو صدارت کے لیے اور مجھے تقریر کے لیے بھیجا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ حالات کی ناسازگاری میں جب ہم نکلے تو ہراس کا شائبہ تک نہ تھا، بلکہ ایک بڑی بازی کھیل جانے کی اسپرٹ دلوں میں کام کر رہی تھی۔ مولانا خود اس روز یہ اندیشہ رکھتے تھے کہ کسی ناخوشگوار واقعہ کا امکان ہے اور ہماری واپسی تک برابر دفتر کے صحن میں موجود رہے۔ اس کے بعد شہر کے تمام حصوں میں پے درپے چھوٹے چھوٹے جلسے کئے جانے لگے۔

اس دوران میں متعدد لوگوں نے مولانا کی گرفتاری کے امکان سے آگاہ کر دیا تھا۔ دوسری طرف ایک خطرناک تر سازش کی افواہ بھی ملی اور ہم نے چاہا کہ مولانا کسی قدر احتیاط سے کام لیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ کی طرح کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنے دین کی خدمت لینا چاہتا ہے، میں اپنے لیے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا، اور جب اس کی طرف سے یہ مہلت ختم ہو جانے والی ہوگی، تو پھر کوئی احتیاط حفاظت کی ضمانت نہیں بن سکتی، — ایک روز کا واقعہ ہے کہ میں دفتر ”کوثر“ میں کام کر رہا تھا کہ اچانک اپنے ہی ایک نوجوان آئے اور انہوں نے علیحدگی میں مجھ سے کہا کہ مولانا کی گرفتاری کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہے۔ میں نے یہ خبر سن کر فوراً کام بند کر دیا اور معمول کے خلاف قبل از وقت مرکز آگیا۔ دوپہر کا وقت تھا، مولانا کا دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ آرام کر رہے ہیں۔ میں نے کسی بچے کے ذریعے کہلوایا کہ بہت ضروری پیغام دینا ہے اور مولانا جس حال میں ہوں مجھے ابھی ملتا ہے۔ اطلاع اندر گئی، دروازہ کھلا اور مولانا کو

ایں سننے مطلع کر دیا۔ مولانا کے چہرے کی معمول کی جھلک میں کوئی فرق نہیں آیا جس پر مجھے کچھ یوں محسوس ہوا کہ بڑی غیر ضروری اطلاع میں نے دی ہے۔ یہ تھی اس شخص کی عظمت!

سینٹی ایکٹ

۴۔ اکتوبر ۱۹۷۸ء کو گلے کی شدید خرابی کی وجہ سے مجھے حرارت تھی۔ نہ میں دفتر گیا، نہ اور کہیں باہر نکلا۔ مغرب کے وقت عبدالوہید خان صاحب کے ایک عزیز آئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور مجھے بلا کر اچانک یہ خبر سنائی کہ:

”طفیل صاحب گرفتار ہو گئے اور وہ تھانے میں ہیں اور مجھے ان کا بستر لے جانے کے لیے بھیجا ہے۔“

جلدی میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ:

”تلاشی ہوئی اور مطالبہ حق (میرا لکھا ہوا ضبط شدہ پمفلٹ) کی ایک کاپی برآمد کر کے پولیس ساتھ لے گئی ہے۔“

اب میں نکلا کہ جا کر مرکز میں اطلاع کر دوں، وہاں پہنچا تو درس آخری مرحلے پر تھا۔ وہ ختم ہوا تو ڈی ایس پی صاحب جو وہاں موجود تھے انہوں نے مولانا سے علیحدگی میں بات کرنے کی خواہش کی اور بات ہو گئی بلکہ فوراً ہی بات کھل گئی۔ مولانا کھانا کھانے اور تیار ہونے کے لیے اندر چلے گئے۔ ہم سب لوگوں پر اس بات کا گہرا اثر تھا کہ حکمران طاقت مسلمانوں اور ان کے ملک کے حقیقی خیر خواہ کے ساتھ بالآخر وہی ظالمانہ سلوک کرنے پر تیل گئی ہے جس کے نمونوں سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے۔ کچھ دیر کے بعد مولانا کا بستر آگیا، پھر کچھ وقفے کے بعد مولانا شیروانی پہنے ٹھیک اسی طرح ہشاش بشاش چہرے کے ساتھ نمودار ہوئے جیسے وہ کسی سفر پر جلتے وقت دکھائی دیتے تھے۔ کوئی فرق نہ تھا! اور برآمدے کے کنارے پر

کھڑے کھڑے انہوں نے یہ کہہ کر پان طلب کیا۔
 ”ڈبیہ بٹوا کہاں ہے، آخری پان کھالیا جائے؟“
 پوچھا گیا کہ آخری کیوں؟ ہنستے ہوئے فرمانے لگے:
 ”بس اب طلاق دے رہا ہوں۔“

پان جیسے رفیق کے بارے میں مولانا کا یہ فیصلہ سن کر میں نے پوچھا
 کہ کیا جیل کے بعد بھی طلاق جاری رہے گی؟ تو فرمایا:
 ”نہیں! یہ طلاق رجعی ہے مغلط نہیں!“

اس پر سید نقی علی صاحب اور دوسرے لوگ خوب قہقہہ لگا کر ہنستے ہیں
 یہ شخص ہنستے ہنساتے مہانچہ کر کے نامعلوم مدت کی قید کے لیے مسلح پہرے
 میں جیب گاڑی کے اندر بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔

مارشل لا

یہ سماں ذہن میں رکھتے ہوئے، دوسری گرفتاری کا منظر معلوم کرنے کی جو
 خواہش دل میں تھی اُسے پورا کرنے کے لیے فقیر حسین صاحب سے
 دریافت کیا کہ مولانا کس طرح روانہ ہوئے۔ فقیر حسین صاحب سے خاص طور
 پر میں نے یہ بھی پوچھا کہ رات کو مولانا سے ملنے والا، یا ان کے بارے میں
 کچھ دریافت کر نیا والا آخری شخص کون تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک نوجوان
 طالب علم مولانا سے دیر تک ڈارون کے نظریے پر گفتگو کرتے رہے، ان کے
 بعد اور کوئی آ رہی نہیں آیا، مولانا اندر چلے گئے اور یحییٰ صاحب اور فقیر حسین صاحب
 سو گئے۔ فقیر صاحب کو جب جگایا گیا تو ہر طرف روشنی ہو رہی تھی، اٹھتے
 ہی ان کی نگاہ یحییٰ صاحب پر پڑی، جو جلدی جلدی اپنی ٹانگوں سے سٹلی
 کھول رہے تھے، دٹانگوں میں درد کی وجہ سے انھوں نے یہ انوکھی تدبیر اختیار
 کی تھی۔ فقیر صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے، جواب

میں یحییٰ صاحب نے دونوں ہاتھ کسی قدر اٹھا کر دے لفظوں میں کہا :
 ”پو... لی... بہت جلد ان کو مطلع کر دیا گیا کہ ان کے گھر کی بھی تلاشی ہوگی
 اور ان کو گھر چلنا ہے۔ فقیر حسین صاحب اٹھ کر مولانا کے دفتر کی طرف جانے
 کے لئے نکلے، جہاں اس وقت کاروائی ہو رہی تھی تب باہر پولیس اور فوج
 ہر طرف پھیلی نظر آئی۔ معاد و آدمی ان کے گرد ہو گئے، فقیر صاحب مولانا
 کے کمرے میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ چند اصحاب مولانا کی میز کے گرد
 بیٹھے ہیں اور تلاشی ہو رہی ہے۔ مولانا اپنی تیاری کے سلسلے میں غسل خانے
 سے نکلے، فقیر صاحب کہتے ہیں کہ مولانا اس سے بالکل بے نیاز تھے کہ ان
 کے کاغذات کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور کون کس حرکت میں مصروف
 ہے۔ فقیر صاحب کو جماعت کے خزانے کی فکر تھی، وہ چاہتے تھے کہ مولانا
 سے سیف کی کنجیوں کے بارے میں کوئی ہدایت حاصل کریں کہ یہ کس کی تحویل
 میں دی جائیں۔ لیکن غالباً ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ کنجیوں کے بارے
 میں ”اغیار“ کو کچھ معلوم بھی نہ کرایا جائے اب وہ حیران تھے کہ مولانا سے کس طرح
 بات کریں۔ آخر کنجیاں دکھا کر انھوں نے محض اشارے سے سوال کیا۔ مولانا
 نے بغیر کسی اہتمام کے دُور ہی سے کہا ”ان کو یحییٰ صاحب کے حوالے کر
 دیجئے“ اور کنجیاں پولیس کے قبضے میں چلی گئیں بلکہ خود خزانہ بھی اور حسب کتاب
 کے کاغذات بھی!!

مولانا کی کیفیت وہی تھی کہ جیسے سفر پر جا رہے ہوں!
 دیکھئے معلوم تھا کہ یہ سفر ایسا ہے کہ جس کی راہ میں پھانسی کی کوٹھڑی
 بھی آئے گی!!

شاہی قلعے میں

قلعے سے تقریباً ہر روز کچھ لوگ نکال کر بورٹل جیل لائے جاتے۔ آئیو الے

اس تاریخی جہنم عقوبت کی روز افزوں آبادی کے بارے میں کچھ نہ کچھ خبریں لے آتے تھے، چنانچہ یہ اطلاع مل گئی کہ مولانا مودودی بھی قلعے میں ہیں۔

مولانا اصلاحی، چدرخوین، فقیر حسین، عبدالوجید خاں قلعے سے واپس پہنچے اور اپنی اچی سرگزشت بیان کی یاد نہیں ان میں سے کس نے بتایا کہ کہیں آتے جاتے ان کی نگاہ بھی مولانا پر پڑی ہے۔ نیز یہ معلوم ہوا کہ وہ ان حضرات کی کوٹھڑیوں سے اوپر کسی کمرے میں رکھے گئے تھے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ گھر کے لوگوں کو ان سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ نیز ان کو کوئی سامان مطالعہ حتیٰ کہ قرآن بھی نہیں دیا گیا۔

سنٹرل جیل

یہ تو محفوظ نہیں رہا کہ مولانا کس تاریخ کو سنٹرل جیل لائے گئے وہ بہر حال ہمارے بورڈل جیل سے سنٹرل جیل لے جائے جانے سے پہلے پہنچ چکے تھے، اس کی اطلاع ہمیں بورڈل جیل ہی میں مل چکی تھی، غالباً ۱۴ اپریل کے لگ بھگ مولانا قلعے سے باہر لائے گئے۔ گھنٹی گھر کے میدان میں اندراجات ہو جانے کے بعد ہمارے لیے جب سیاست خانہ الاٹ ہوا تو اصلاحی صاحب کو بتایا گیا کہ انھیں دیوانی گھر جانا ہے جہاں مولانا مودودی پہلے سے ہیں، چنانچہ پہلے اصلاحی صاحب نمبردار کی معیت میں ہم سے رخصت ہوئے اور اس وقت وہ ایک شدید تاثر میں تھے: ”اچھا رفیقو! خدا تم سب کا نگہبان ہو“ یہ کہا اور مصافحے کر کے چلے گئے،

غالباً اسی رات کی تاریکی میں آتے جاتے وارڈروں نے مولانا کی خیر عاقبت سے آگاہ کیا۔ اور اگر کوئی واسطہ نہ بھی ہوتا تو خدا کے فرشتے تو تھے جو ہماری طرف سے سلامتی کی دعائیں اُدھر پہنچاتے تھے، اور اُدھر سے محبت کے پیام اُدھر لاتے تھے۔

لے لے سنٹرل جیل کے دو احاطوں کے نام

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مولانا کو بالکل ہماری طرح ”سی کلاس“ دی گئی ہے ہمیں تو غیر ”زید“ کلاس بھی دے دی جاتی تو ہمارے ملک کی حکومت عالیہ کو احساس نہ کرنا چاہیے تھا، لیکن مولانا مودودی کو ”سی کلاس“ دے کر جس انتقامی پستی کا ثبوت دیا گیا وہ جمہوریت کے دامن پر شرمناک داغ ہے۔ مودودی ایک تحریک کار ہنما ہی نہ تھا، ایک نئے دور تاریخ کا افتتاح کرنے والا تاریخ ساز بھی ہے۔ وہ الجہاد فی الاسلام، تنقیحات، پردہ، اور تفہیم القرآن جیسی اونچی تصانیف کا مصنف ہی نہیں نئی نسل کے ذہن و کردار کا معمار بھی ہے وہ زندگی بخش نظریات و خیالات دینے والا ادیب ہی نہیں اپنے نظریات و خیالات کو عملاً غیر اسلام سے ٹکرا دینے والا بھی ہے۔ وہ صرف پاکستان ہی کے لئے سرمایہ فخر نہیں، ساری دنیا میں اس سے دلچسپی لینے والے پھیلے ہوئے ہیں۔

کیا اسے ”سی کلاس“ میں رکھ کر تم اس کا ایمان بدل سکتے ہو؟ تم اس کی عظمت کو اس سے چھین سکتے ہو؟ تم اس کی عزت میں کوئی کمی پیدا کر سکتے ہو؟ تم اس کے تاریخی مقام کو اس سے سلب کر سکتے ہو؟ تم اس کی قدر کرنے والوں کی تعداد گھٹا سکتے ہو؟ مارشل لا کے تمام حوالاتیوں کو گھنٹی گھر طلب کیا گیا، ہم بھی بلائے گئے۔ اس مرتبہ ملٹری کے سامنے پیشی تھی۔ ہم جب موقع پر پہنچے تو کچھ ہماری وضع قطع دیکھ کر، اور کچھ نام پوچھنے کے بعد یہ جان کر کہ ہم جماعت اسلامی کے کارکن ہیں۔ ہمیں ان حضرات نے میز کے ساتھ رکھے ہوئے بیچ پر بیٹھنے کی دعوت دی، پھر نام پتے پوچھے اور اندراجات کئے۔ ایک ذرا اپنی اہمیت محسوس کرنے والے فوجی افسر نے رجو بعد میں مولانا مودودی کے مقدمے کی سماعت کرنے والے ججوں میں شامل تھا، ہم سے کچھ باتیں

۱۔ جیل کے انتظام کا اندرون مرکز

چھڑ دیں۔ جماعت کے مقصد وغیرہ کے متعلق وہ معلومات لیتا رہا۔ اس کا انداز یہ تھا کہ جماعت کی کسی چیز کی تعریف کر کے پہلے اکساہٹ پیدا کرتا، پھر سوالات کرنے لگتا۔ ہمارے رفقاء میں سے بعض مبلغانہ جوش میں آ کر اس کے سوالات کا جواب دیتے رہے خود ان افسر سے ہم نے اپنے معاملے کے متعلق دریافت کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کے سامنے کیا کیا کچھ ہے اس کے جواب میں وہ یہی کچھ کہہ سکے کہ ہماری طرف سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، پولیس نے آپ کو گرفتار کیا ہے۔ اس پر سی آئی ڈی کے ایک افسر جو اس گروپ کے ساتھ شامل تھے، کہنے لگے کہ آپ لوگوں کے خلاف جو چیز لائی گئی وہ بڑی سخت چیز تھی۔ خدا کا شکر کیجئے کہ آپ لوگ اس سے بچ نکلے ہیں۔ اب تو معمولی بات ہے۔ ہم نے پوچھا کہ وہ کیا چیز تھی، تو ان صاحب نے بات گول کر دی۔ اس گفتگو کے دوران میں نہ صرف چاروں طرف لوگ کھڑے..... اس گفتگو کو توجہ سے سن رہے تھے بلکہ ایک نو عمر فوجی افسر بالکل خاموشی سے ٹکٹکی باندھے ہماری طرف دیکھ رہا تھا..... جیسے وہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔

بہر حال ہمیں معلوم ہو گیا کہ مولانا پر کوئی مقدمہ چلایا جانے والا ہے۔

فوجی عدالت

۱۔ مئی کو طے شدہ پمڈ گرام کے مطابق ناشتہ کرتے ہی فوجی عدالت جانے کی تیاری شروع ہو گئی جہاں مولانا مودودی کا تاریخی مقدمہ زیر سماعت تھا۔ عدالت سنٹرل جیل کی ڈیوڑھی کے اس طبقہ ہال میں منعقد ہو رہی تھی جس کی چھت کے نیچے اس سے قبل کئی سیاسی مقدمات فیصل ہو چکے تھے۔ اب یہاں مارشل لا کے خاص خاص مقدمات کا فیصلہ کیا جا رہا تھا۔ اسی تاریخی ہال میں اب پاکستان کی وہ شخصیت مجرموں کے کٹہرے میں آرہی تھی

جس کا سب سے بڑا گناہ ملک بھر میں اسلامی نظام زندگی کی تڑپ پیدا کر دینا ہے، لیکن جسے اس کے اصل گناہ پر نہ پکڑ سکتے کی وجہ سے ”قوت ہمیشہ دانت پستی رہی ہے اور سازشی ذہن کیساتھ برابر کسی زریں موقع کی تلاش میں رہی ہے۔ یہ زریں موقع ہاتھ آگیا۔

سنٹرل جیل پہنچے تو مقدمے سے دلچسپی لینے والوں کا ایک ہجوم موجود پایا۔ اکثر رفقا سے یہی بغل گیر ہو کر ملاقات کرنے کا موقع ملا۔ معلوم یہ ہوا کہ اندر صرف پندرہ آدمیوں کے داخلے کی اجازت ہے، مگر ایک ایک کرتے کرتے بہت بڑی تعداد ہال میں جا پہنچی، اور زائرین سے ہال کی گیلری اور اس کی سیڑھیاں پوری طرح بھر گئیں۔

ہم دبے پاؤں داخل ہوئے اور کارروائی کے دوران میں میٹریسیوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ قاضی ملزم بالکل جھوٹے سائنے ڈیسک کے متصل کھڑا اپنا تحریری بیان پڑھ رہا تھا جو اس رات ۲ بجے طفیل صاحب کو اٹھا کر تیار کیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ”ملزم“ جواب دعویٰ نہیں پیش کر رہا ہے بلکہ وہ کوئی نج ہے جو تاریخ کی عدالت میں کسی مقدمے کے ملزموں کو اپنا فیصلہ سنارہا ہے، اس کا لب و لہجہ، سنجیدگی، وقار اور حوصلہ مندی کا مظہر تھا۔

بیان ختم ہوا، تو مولانا اپنی کرسی پر بیٹھ گئے جو چودھری نذیر احمد خاں مولانا کے وکیل، اور غیاث صاحب کی کرسیوں سے ذرا پیچھے ہال کے ایک پائے کے ساتھ تھی۔ پیچھے کٹہرے میں سید نفی علی اور قادریانی مسئلہ چھاپنے والے دو مالکانِ مطابع، برہنیت ملزمین بیٹھے تھے۔ مقابل میں حکومت پنجاب کے سرکاری وکیل اور ان کے معاون کی نشست تھی۔ ججوں میں سے صدر آئی آئی گیلانی کا چہرہ سنجیدگی اور کسی قدر ذہنی تعمق کے آثار رکھتا تھا۔ صدر کے دائیں ہاتھ جو صاحب بیٹھے تھے ان سے پہلے ایک موقع پر بات کرنے کا موقع جیل میں مل چکا تھا، یہ تیز طرار آدمی تھے اور چہرہ بھی اس کا شاہ

تھا۔ صدر وقتاً فوقتاً انہی سے مشورہ کرتے رہتے تھے۔ صدر کے بائیں ہاتھ ایک صاحب اور تھے جو کاروائی کے دوران میں بالکل بے حس و حرکت بالعموم آنکھیں بند کئے بیٹھے رہے، ممکن ہے کہ سو بھی جلاتے ہوں۔ ایک چوتھے صاحب کاروائی کے نوٹس لینے اور کاغذات وغیرہ کو محفوظ کرنے والے تھے۔ صدر کے متعلق بتایا گیا تھا کہ وہ فوجی قانون کے علاوہ سول قانون کے بھی واقف ہیں، یہ تھی مارشل لا کی وہ نمائندہ طاقت جو مولانا مودودی..... اور تحریک اسلامی..... کی قسمت کا فیصلہ کرنے بیٹھی تھی۔

کاروائی سے اندازہ یہی ہو رہا تھا کہ ملزم کا پلہ بھاری ہے اور مدعی کا کیس بالکل کھوکھلا ہے۔ فریقین کے وکلاء پر گہری نگاہ تنقید جمی رہی، اندازہ بالعموم یہی تھا کہ چودھری نذیر احمد نے کیس پلیڈ کرنے میں بڑی ذہانت اور محنت کا ثبوت دیا ہے۔ دوسری طرف حکومت پنجاب کے سرکاری وکیل تھے جن کو ذہانت و محنت سے کام لینے کی نسبت کم ضرورت تھی۔ چودھری نذیر احمد خاں بہت دھیمی آواز میں متانت اور سنجیدگی سے بات کرتے تھے، لیکن انداز اتنی خود اعتمادی اور اتنا بڑا پن لیے ہوئے تھا کہ عدالت اس سے متاثر ہوتی تھی۔ جہاں کہیں دونوں میں بحث ہوئی ہے تو سرکاری وکیل پکڑ گیا ہے۔ سرکاری وکیل کے چہرے پر اور خصوصاً سفید آنکھوں پر شاطراتہ انداز پوری طرح جھلکتا تھا۔ ان کا بحث کے لیے اٹھنا اور اٹھنے سے بڑھ کر بیٹھنا، بڑا ڈرامائی ہوتا تھا۔ پھر گواہوں پر جرح کر کے یا جب کوئی نکتہ جیت کر یا برعکس صورت میں بازی ہار کر آپ بیٹھتے تھے تو دونوں صورتوں میں انداز اتنا مختلف ہوتا تھا کہ ان کی ذہنی کیفیت ان کی آنکھوں سے ٹپک پڑتی تھی۔ کامیابی کی صورت میں وہ ہم سامعین کو ایک اور ہی انداز سے دیکھتے تھے، اور ناکامی کی صورت میں نگاہوں کے زاویے بالکل دوسرے ہی ہوتے تھے۔

عدالت میں نمایاں شخصیت ملک سیدی کی تھی جو مولانا کی کرسی کے ساتھ زمین پر کاغذات کے انبار کے انبار رکھے ان میں کھوبے ہوئے تھے، اخبارات کے فائلوں اور لٹریچر کی کتابوں کے اندر نشانات کی سلیس خابجا چسپاں تھیں اور جس جس چیز کی ضرورت پڑتی، نہایت بھرتی سے آپ پیش کر دیتے۔

سہارو دانی کے زچ میں وقفہ ہوا تو مولانا خود ہی ہماری طرف بڑھے، مصافحہ کرتے ہی پہلا فقرہ یہ کہا:

”آپ لوگوں نے سخت غداری کی؟“

میں نے فوراً جواب دیا:

”نہیں مولانا! فکر نہ کیجئے، ہم دوچارہ لائے جانے والے ہیں۔“

اور میری نگاہ اچانک رشید صاحب پر پڑی جو ہمارے گرفتار کنندہ تھے۔ مولانا سے اتنے دنوں بعد یہ پہلی ملاقات تھی۔ قلعہ کا حال پوچھا تو فرمانے لگے:

”ظالموں نے پورے ۲۱۶ گھنٹے کامل تنہائی میں رکھا ہے۔“

پھر یہ بھی پوچھا کہ آپ کو وہاں تنگ تو نہیں کیا گیا؟ فرمانے لگے: ”نہیں، معاملہ شریفانہ رہا ہے، اور میرے ساتھ یہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے۔“

پنڈلیوں کی تکلیف کا حال پوچھا تو معلوم ہوا کہ جو مرض مہینوں کے علاج سے نہیں جا رہا تھا، وہ ہر علاج سے محروم ہو جانے کی حالت میں شافی مطلق کے فضل و کرم سے خود بخود ختم ہو گیا۔

میں نے باتوں باتوں میں مولانا سے ذکر کیا کہ سگریٹ چھوڑ دیا ہے فرمانے لگے:

”ایسے نہیں! جیل آئیے تو اس طرح چھوڑ دیجئے کہ گویا کبھی پیا ہی نہ تھا، اور پھر موقع ملے تو پھر پیجئے اور خوب پیجئے! اس کے بعد پھر وقت آئے تو پھر چھوڑ دیجئے۔“

درحقیقت مولانا نے پان کے بارے میں اپنے مسلک کو سگریٹ کے
ذکر میں بیان کر دیا۔ واضح رہے کہ مولانا کو ان دنوں پان ملتا تھا اور کھاتے
ہیں، لیکن عادت پر کنٹرول اتنا ہے کہ جب چاہیں ہاگ کھینچ لیں اور جب
چاہیں دھیل چھوڑ دیں۔

پھر میں نے اپنا ایک شعر سنایا یہ
یا تو خبرے کی شامت آئی ہے
یا مرے بال و پر کی خیر نہیں !

بجسے :-

”شامت تو بس پنجرے ہی کی آئی معلوم ہوتی ہے !“
فوجی عدالت کے مقدمے سے گزرنے والے اس شخص کو یوں اپنی اصل
حالت پر مشتمل دیکھ کر خیال آیا کہ ایسے مضبوط آدمی کو پھانسنے کے لیے یہ
تدبیریں؟ اور یاد پڑتا ہے کہ اسی لمحے یہ خیال شعر کے سانچے میں ڈھل گیا یہ
تار عنکبوت کے جال ہیں بچھے ہوئے
لوٹری ہے گھات میں، شیر کا شکار ہے
کیا عجب دیار ہے !

بعد میں اس شعر پر ایک مکمل نظم تیار ہو گئی۔

بقیہ کاروائی کے خاتمے پر دوپہر کو عدالت پر خاست ہو گئی مولانا عدالت
سے نکلے تو لوگوں کا ہجوم ساتھ ہو گیا۔ یہاں تک کہ یہ جلوس سنٹرل جیل کے
دروازے تک پہنچ گیا۔ آخر مولانا سلام کہہ کر اندر داخل ہو گئے اور کھڑکی
بند ہو گئی۔

ہم گھروں کو واپس روانہ ہو گئے۔ ملک سعید صاحب نے دوپہر
میرے ہاں گزارنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ دوستی کا تقاضا یہی تھا۔ ملک سعید صاحب
پنجاب کے صوبائی نظم و جماعت کے امیر اور مقدمے میں جماعت کی طرف سے

چودھری نذیر احمد صاحب کے معاون ہیں۔ ملک سعید صاحب منرا کا کہنے لگے کہ میں اب ۱۲۲ کے مقدمے کا اتنا ماہر ہو گیا ہوں کہ اگر ضرورت پڑے تو بطور خود مقدمہ لڑ سکتا ہوں۔ ملک صاحب ایک طرف مقدمے سے متعلق حوالے جمع کرتے ہیں مصروف رہتے، دوسری طرف ہر روز شام کو چودھری صاحب کے ہاں جا کر ان سے اگلے دن کی کارروائی کے بارے میں ہدایات حاصل کرتے اور جماعت کی پوزیشن بھی ان کو ذہن نشین کر لیتے۔

۸۔ مئی کو بحث مولانا کے ایک بیان پر تھی، جس میں حکومت کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ تھانیدار کے دماغ سے سوچتی ہے۔ چودھری نذیر احمد خاں نے یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ اگر مولانا پتہ کریں تو وہ صرف اتنی بات کہہ دیں کہ تسنیم میں شائع ہونے والے بیان کا حرف حرف درست ہونا اور میری تحریر کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے پھر میں خود بحث کر سکوں گا، لیکن مولانا نے مشورہ کو قبول کرتے سے قطعی انکار کر دیا۔ جب عدالت نے تسنیم کا پرچہ پیش کر کے اس بیان کے بارے میں پوچھا تو مولانا خود اٹھ کر سامنے آئے اور کہا،

”ہاں یہ بیان میرا ہے اور میں اس کے ایک ایک لفظ کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں“

آج دونوں طرف سے شہادتیں مکمل ہو گئیں، کل سے وکلاء کی بحث ہو گئی۔ جہاں تک مقدمے کی ظاہری کارروائی کا تعلق ہے، ہم مطمئن ہی نہیں، بہت خوش تھے، لیکن ایک ”واقعہ حال“ نے عدالت کے احاطے میں ایک ایسی اطلاع ہم تک پہنچائی کہ سارا سکون درہم برہم ہو گیا۔ وہ اطلاع خود مولانا مودودی کو بھی مل گئی۔ چنانچہ احاطہ عدالت سے سنٹرل جیل کے گیٹ کی طرف جاتے ہوئے خاص طور پر مولانا نے مجمع عام سے الگ ہو کر ٹسکینڈ میں کوئی کلمہ مولانا اصلاحی کے کان میں کہا۔ ہم اس کلمے کو سننے بغیر جانتے تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس وقت دھوپ اور بھوک کے ساتھ جب یہ اطلاع سنی گئی تو حالت ایسی ہو گئی جیسے بخار ہوتا

ہے گھر پہنچ کر مقدمے کا حال بڑی احتیاط سے بیان کیا گیا، اور اپنے داخلی اثرات و کیفیات کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ بے دلی سے کچھ کھانا کھایا، اور پھر تھکا ماندہ جسم نیند کی لہروں میں ڈوب گیا، لیکن نیند بھی عجیب بے سکون نیند تھی جیسے بخار میں غنودگی ہوتی ہے۔ اٹھ کر نماز پڑھی اور صورت حال پر غور کرنے کے لئے مرکز پہنچے۔

وہاں سے ہمیں دوبارہ گرفتاری کے لیے طلب کر لیا گیا۔

اب ہم پھر اسی سیاست خانے میں تھے جس سے نجات پائے کوئی زیادہ وقفہ نہ گزرا تھا، دن کو بھی اور رات کو بھی یہ مسئلہ زیر بحث رہا کہ دوبارہ گرفتاری کا راز کیا ہے۔ اب یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ — ایک رائے یہ تھی کہ شاید اب پولیس نے کوئی نیا الزام لگا کر ہمارے خلاف مقدمہ تیار کر لیا ہو اور ہمیں عدالت میں پیش کر کے باقاعدہ سزا دلوائی جائے، دوسرا قیاس یہ تھا کہ شاید مولانا مودودی کے مقدمے کا کوئی ایسا فیصلہ سنایا جانے والا ہے جس کے رد عمل کو رد کرنے کے لیے ہم لوگوں کو مزید کچھ مدت کے لیے اندر رکھنا ضروری ہے۔ اور مولانا کو سزا ہو جانا ہمارے نزدیک قطعی تھا، اندازہ سات سال قید کا تھا۔

شاہی مہمان

جیل میں ان دنوں عام چرچا ہے کہ دو قادیانی قیدیوں (مرزا ناصر احمد اور مرزا محمد شریف جو مرزا بشیر الدین محمود کے بیٹے اور بھائی ہیں) کے ساتھ نہایت درجہ امتیازی سلوک روا رکھا گیا ہے، ان کو شاہی وارڈ میں جگہ دی گئی تھی اور جیل کے افسر بلکہ خود آئی جی صاحب (جو خود بھی قادیانی ہیں) صبح و شام ان کے پاس جاتے تھے، اور ان کی ضروریات اور شکایات معلوم کرتے تھے..... ایک طرف یہ ناز برداری اور دوسری طرف مولانا مودودی سے وہ سلوک کہ ”سی کلاس“ دے کر کبھی یہاں ڈال دیا اور کبھی وہاں جا رکھا۔

منرا

۱۲۔ مٹی کو علی الصبح پھر بلاوا آیا کہ مارشل لا دوائے سب کے سب گھنٹی گھر چلیں ہم جانتے تھے کہ وہی فہریشیں بنانے اور ان کی جانچ پڑتال کرنے کا عمل ہو رہا ہوگا۔ نام پڑھے جائیں گے اور دو چار گھنٹے بٹھا کر رخصت کر دیا جائے گا، اس پھیکے پن کے باوجود ہمیں یہ جانا پسند آتا تھا۔ ایک تو معاملے سے نکلنے تو سیر ہو جاتی۔ دوسرے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوتیں اور خوب دل کھول کر باتیں بھی ہوتیں، علاوہ بریں خبریں، خصوصاً جیل کے محکمہ تسلیات عامہ کی نشریات کے سننے کا موقع ملتا۔ پھر خیال یہ بھی تھا کہ مارشل لا راجدہی اٹھنے والا ہے اس لیے شاید معاملہ نمٹایا جانے والا ہو، اغلباً ادھر کی، یا ادھر کی صورت ہو جائے گی۔ نہر دار کی قیادت میں ہمارا گروپ نکلا، تونسیم صبح پوری مہربانی فرما رہی تھی۔ اس کے جھونکوں کے دلوں کے کنول کھل رہے تھے۔ ان جھونکوں کی قدر و قیمت کو وہی جان سکتا ہے جس نے مٹی کی رات لاہور میں ایک تنگ کوٹھڑی کے اندر گزاری ہو۔ آپس میں ہنسی دل لگی کی باتیں ہو رہی تھیں، میں نے کہا کہ یہ سماں ہو تو پھر یہ لوگ ہمیں بلاستے رہیں تو اچھا ہو، سیر و تفریح ہو جایا کرے۔ جس سرور و کیف میں یہ باتیں کہہ رہا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اپنے پیچھے کتنا بڑا کاروان آزمائش لا رہا ہے۔ بس دس قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ بدھمی خانے سے لوگوں نے ہمیں پکارا اور اظہارِ افسوس کے لیے کہا: مولانا کو منرا ہو گئی، اور ہم سب دھک سے رہ گئے، کتنی منرا ہوئی؟ کب ہوئی؟ جلد ہی بتاؤ؟ پھر ہمیں تفصیل بتائی گئی کہ رات کو مولانا کو پھانسی کا حکم ملا ہے۔ ایک مولوی صاحب کو ۹ سال اور دوسرے کو ۵ سال اور ۲ سال۔ ہمارے اوپر تو جیسے بجلی گر پڑی ہو، اعصاب سن سے ہو گئے اور غصوں کی طرح ہم آگے کو حرکت کرنے لگے رات رات میں تقریباً ساری جیل میں یہ خبر پھیل گئی تھی، مگر ہم اس سے بالکل بے خبر رہے یا رکھے گئے۔

لہ یعنی پہلے یہ زمانہ وارڈ تھا۔

میں سوچ رہا تھا کہ کیا آخری گھڑی آگئی؟ کیا اب قوم اور اس ملک کا فیصلہ ہوتا ہے؟ کیا دین کے دیئے اب یہاں بالکل گل کر دیئے جائیں گے؟ کیا واقعی ہمارے ملک کے دشمنانِ دین کی حقیر اقلیت کے نمائندے اتنی قوت رکھتے ہیں کہ مولانا مودودی کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیں؟ اور مجھے مولانا مودودی کے وہ تاریخی فقرے یاد آ گئے، جو پندرہ سولہ برس قبل قلم بند کئے گئے تھے کہ نام نہاد قوم پرست مسلمان اسلامی تحریک کو کھٹنے میں کفار سے زیادہ بے بانک ہوں گے، کفار جس چیز پر قید اور حرمان کی سزا دیتے ہیں وہ اس پر پھانسی کی سزا دیں گے، اور پھر بھی جیتے جی غازی اور مرنے پر رحمۃ اللہ علیم ہی رہیں گے۔

اور اپنی نظم کا یہ بند بھی ذہن میں گونجنے لگا کہ ہ
 کرسی پہ عدالت کی ڈاکو پہلے بھی قابض پائے گئے
 بیٹھی میں ان کی اہل حق الزام لگا کر لائے گئے
 جو خونیں تھے ”سہ کار“ بنے.....

تاریخ کے یہ عجوبے ہیں

..... جو محسن تھے غدار بنے

کچھ ہم یہ نہ لانا ظلم نہیں پہلے بھی کرم فرمائے گئے

دل میں نئے جذبے نے کروٹ لی، خیال آیا کہ یہ لوگ مولانا مودودی کو

پھانسی دے بھی ڈالیں تو کیا یہ مودودی کے پیغام اور اس کے فکر کو بھی پھانسی دے

سکتے ہیں جو گھر گھر پہنچ چکا ہے اور جس نے نوجوان نسل کو مغرب کی مرغوبیت

سے نکال کر اپنے حلقہ اثر میں لے لیا ہے! اب مودودی کا پیغام موجودہ دور کی

تاریخ کی رگوں کے اندر اتر چکا ہے، اس کے خیالات اس کے مخالفین تک کے

ذہنوں میں بولتے ہیں۔ اس کی اصطلاحات اس کے حاسدوں تک کا جزو دماغ

ہو چکی ہیں اس کی بولی کی گونج اب دور دور تک سنائی دیتی ہے! جس تحریک

کو اس نے اپنے پسینے سے پرورش دی ہے اگر اس کی ٹبروں کو اس کے
خون کے قطروں سے سیراب کر دو گے تو وہ آٹا نانا ایک تناور درخت میں بدل
جائے گی، اب تو اس کی موت اس کے پیغام کو زندہ کر دے گی !
یہ سوچتے سوچتے ہم دیوانی گھر کے پاس آ پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا،
مولانا اصلاحی، چودھری محمد اکبر میاں طفیل محمد، بھی دروازے پر آئے۔
تاثرات کا دو طرفہ یہ عالم تھا کہ نہ ہم بات میں پہل کرنا چاہتے تھے اور نہ وہی
حضرات اس ذکر کو چھڑنا چاہتے تھے۔ ہماری نگاہوں ہی نگاہوں نے استفسار
کیا اور ان کی نگاہوں ہی نگاہوں نے خبر کی تصدیق کر دی۔ اصلاحی صاحب نے
تفصیل بتائی کہ جیل کے ایک افسر کی معیت میں فوجی افسر حکم لے کر پہنچا، نماز
مغرب کے بعد مولانا کو حکم سنایا گیا اور ان کو اسی وقت وہاں سے پھانسی کی
کوٹھڑی کی طرف لے جایا گیا۔ یہ بات سنتے سناتے ہوئے اس طرح محسوس نہیں
ہوتی جیسے کسی دیکھنے والے کو محسوس ہو سکتی ہے۔ ہمارے جن رفقاء نے یہ سہا
اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مولانا کے علاوہ، ملک نضر اللہ خان عزیز اور سید نفی علی
کی جدائی کا بھی وہی جانتے ہیں کہ ان پر کیا گزری ! اصلاحی صاحب جیسا
خود گریضہ آدنی بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ پھر وہ سماں کہ مولانا کو جیل کا لباس
پہنا کر ان کے ذاتی کپڑے راتوں رات دیوانی گھر واپس کئے گئے تو ایک مرتبہ
پھر دلوں پر قیامت گزر گئی۔

مولانا اصلاحی

اصلاحی صاحب کو نمبر دار نے بتایا کہ آپ کی رہائی کے کاغذات آگئے ہیں۔
مولانا نے خاموشی سے سنا بعد میں جذبات اٹھائے تو کہنے لگے :
”جب وہی شخص دنیا میں نہ رہا کہ جس کی رفاقت میں رہنے سے
زندگی تھی، تو پھر میں رہا ہو کر کیا کروں گا؟ میرے لیے اب رہائی

میں کونسی خوشی باقی رہ گئی؟ جیل سے باہر اب میرے لیے کیا دلچسپی ہوگی؟

مجھے اصلاحی صاحب کے طرزِ عمل سے یہ تو معلوم تھا کہ وہ مولانا کے اقرب ترین رفیق ہیں، لیکن مجھے اس دالہانہ محبت کا اندازہ نہ تھا، اور شاید کسی کو بھی نہ ہو گا جو اس جملے سے ظاہر ہوئی غائص اللہ کے لیے سچی اور گہری محبت کی مزید ایک مثال اصلاحی صاحب نے تاریخِ انسانیت کو فراہم کر دی۔ اصلاحی صاحب کی آنکھوں میں یہ الفاظ کہتے ہوئے آنسو تیر گئے، لیکن ضبط نہ کیا انہیں پٹکوں کے اندر خشک کر کے رکھ دیا، کچھ دیر پھر خاموش رہے، اس کے بعد پھر بولے تو کہا،

”میں موردی صاحب کو ایک بڑا اور بہت بلند آدمی سمجھتا تھا، ایسے آدمی کم پیدا ہوتے ہیں، مگر آج تک میں ان کو اتنا بڑا نہیں سمجھتا تھا جتنا وہ آج بڑے ہو گئے ہیں۔ مجھے اس کا کبھی اندازہ نہیں تھا کہ خدا نے ان کے لیے ایک ایسی سعادت مخصوص کر رکھی ہے کہ وہ اس کے دین کی راہ میں ایک دن پھانسی کی سزا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہزار ہا مستیوں میں سے چُن کر ایک ادنیٰ مقام پر لاکھڑا کیا ہے۔“

کوٹھی ٹوٹ گئی

۱۲ مئی کو بعد دوپہر، ہماری پشت کی بیرونی کوٹھریوں سے یہ خبر وٹھکان کے راستے منتقل ہو کر آئی کہ مولانا عبدالستار نیازی کی ”کوٹھی ٹوٹ گئی“۔ یعنی سزائے موت منسوخ ہو گئی، ہم نے دلچسپی سے خبر کو سنا، کیونکہ اگر مولانا نیازی کو پھانسی کی سزا نہیں دی جا رہی تھی، تو پھر مولانا موردی کو تو بالکل نہیں دی جاسکتی تھی۔ اگرچہ ساتھ ہی یہ برعکس خیال بھی آیا کہ مولانا نیازی سے بہر حال وہ خطرہ حکومت کو نہیں جو مولانا موردی سے ہے۔ نیز مولانا نیازی کی طرف سے شاید جھمکا، اپیل

کی گئی ہو لیکن مولانا مودودی تو اس پر تیار نہیں ہو سکتے۔ ہم نے روشندان ہی کے ذریعے جب تفصیل مانگی تو جواب ملا کہ مولانا نیازی کی کوٹھی ٹوٹنے کی خبر عام ہے، اخبار میں آگئی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ مولانا مودودی کی کوٹھی بھی ٹوٹ گئی ہے۔ شبہ ہوا کہ مولانا مودودی کا نام یونہی شامل کیا جا رہا ہے، پھر جب یہ معلوم ہوا کہ خبر کا اصل ذریعہ باہر کی کوٹھری نمبر ۱۱ میں ہے تو ہم اس کے بالمقابل کی اندرونی کوٹھری میں پہنچے۔ پکار کر خبر کی تفصیل پوچھی تو باٹا پور کے تعلیم یافتہ حوالاتیوں نے جواب دیا کہ خبر صحیح ہے اور اخبار میں بھی ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اخبار میں خود ہم نے نہیں پڑھی۔ یہ بھی ان سے معلوم ہوا کہ مولانا مودودی کی سزا کے خلاف کراچی اور سندھ اور بعض دوسری جگہوں میں سخت احتجاج ہوا ہے۔ تسلی نہیں ہوئی مگر امیدوں کے لیے میدان کھل گیا، اس کے بعد ہم کو کوٹھری میں حسب معمول مقفل کر دیا گیا، اور بیرونی دنیا سے ہم کٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد گنتی کرنے ہمارا عیسائی منشی آیا، اس نے جھگٹے پر آ کر یہی خبر سنائی۔ میں نے کہا دیکھئے ہم ٹھیک ٹھیک اطلاع چاہتے ہیں۔ اس پر وہ گمڑ کر چپ چاپ چلا گیا، گویا اس نے محسوس کیا کہ ہم اس پر جھوٹ کا الزام لگا رہے ہیں۔ یاد پڑتا ہے کہ ڈاکٹر منظور صاحب بھی اسی دوران میں گشت پر آئے تھے اور انہوں نے بھی تصدیق کر دی۔ اب خبر یقینی ہو گئی تھی۔ بالآخر وہ خاص نمبر دار اس خبر کو پہنچانے کے لیے آگیا جو ہمارے لیے واحد معتد ذریعہ معلومات تھا۔ بس اس وقت گویا ہم سو فیصدی یقین کی حالت کو پہنچ گئے۔ اب تو یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہم مولانا کو خود دیکھ کر آئے ہیں۔ وہ کوٹھری سے نکال کر ہسپتال میں لائے جا چکے ہیں۔ سجدہ شکر ادا کیا!

یہ جان کر کہ پچاسی کی ستر اچودہ سال قید بامشقت میں بدل گئی ہے، ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے مولانا بالکل آزاد ہو چکے ہیں، اور چودہ سال قید بامشقت کوئی چیز نہیں ہے۔ اندازہ یہ بھی تو تھا کہ اگر رائے عام اسی طرح حساس رہی تو مولانا کو قید میں رکھنا ممکن نہیں رہے گا۔

سہرا ہے

اتفاق کی بات کہہ رہی تھی میری ہفتہ وار ملاقات تھی۔ ہماری ملاقات حوالاتی ہونے کی وجہ سے سی، کلاس کے عام قیدیوں کے کمرے میں اس طرح ہوتی تھی کہ جنگلے کے باہر دوست احباب، جوی بچے آجاتے اور جنگلے کے اندر سے ان سے مصافحہ کر لیا جاتا، باتیں ہوتیں، اور کھانے پینے کی چیزیں لی جاتیں، زیادہ سے زیادہ ملاقات پندرہ منٹ کی ہوتی تھی۔ ملاقات سے فارغ ہو کر ڈیوڑھی کے گیٹ کے ساتھ بغلی دروازے سے نکلا ہی تھا کہ کسی نے یہ اطلاع دی کہ مولانا موردی بھی ملاقات کو آئے ہوئے تھے، اور اب واپس نکلنے والے ہیں۔ گیٹ کے سوراخ میں سے ان کا چہرہ بھی دکھائی دیا۔ انتظار میں کھڑا ہو گیا، بے اختیار جی چاہا کہ اس مسافرِ حق کے چہرے کو دیکھ لوں جو پچھانسی کی کوٹھری تک کی منزل سے ہو کے لوٹا ہے۔ وہ چہرہ کیسا ہوگا؟ وہ پیشانی کیسی ہوگی؟ وہ آنکھیں کیسی ہوں گی؟ اداس مسافر نے یہ سفر طے بھی کیا تو بڑی سرعت رفتاری سے کیا۔ وہی بات کہ

طے شود جادۂ صد سالہ آسے گا ہے

ڈیوڑھی کے گیٹ کی کھڑکی کھٹ کھٹا کے شور سے کھلی، اداس وہ چہرہ بالکل سامنے تھا۔ آگے بڑھ کر ملاقات کی، مولانا بغل گیر ہو کر طے، یہ موقع پھر ایسا موقع تھا کہ آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیر گئے۔ زبان پر تحمید کے کلمات تھے۔ مولانا نے اس موقع پر جلی کا لباس پہن رکھا تھا، بڑے بڑے خانوں والے کھدر کا کرتا پاجامہ۔ چلتے چلتے ”منزل جاناں“ کے احوال پوچھے مولانا نے بتایا ”بڑے اطمینان سے تین راتیں گزریں اور کل انہیں باہر نکالنا پڑا۔ مجھ سے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں رجم کی اپیل ان کے سامنے کروں، اس کے لئے تو میری جوتی کی نوک بھی تیار نہیں ہے“ (روایت بالمعنی)۔ مولانا باہر کے تازہ حالات سے بھی باخبر تھے کہ احتجاج کس پیمانے پر ہوا، خود مجھے بھی ملاقات میں کچھ معلومات مل گئی تھیں۔

اس مختصر سی سرِ راس ہے ملاقات نے صبر و ہمت کی تاب میں مزید اضافہ کر دیا اور میں
اس ملاقات کی عجیب بے پایاں سی مسرت سینے میں لیے جلدی جلدی واپس پہنچا
تاکہ اپنے ساتھیوں کو بھی اس میں شریک کر سکوں۔ سب نے پورے اشتیاق سے
رد داد سنی۔

چرخہ

۱۹ مئی وہ تاریخی دن تھا جب کہ میں رہائی کے پرچے دے کر ڈیوڑھی بھیا
گیا، لیکن گھنٹی گھری میں معلوم ہو گیا کہ آگے سیفٹی ایکٹ کا دام بچھائے شکاری
موجود ہیں۔ چھ مہینے کی نظر بندی قبول کر کے ہم لوٹے تو اتفاقاً راستے میں مولانا
موردی سے ملاقات ہو گئی۔ طفیل صاحب اور اصلاحی صاحب تو ان کے پاس
ہی سے آئے تھے۔ میں واپس آتے دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ ہم پر کیا گزری، تاہم ہدایت
کیا ”کہیے! جناب! کیا ہوا؟“ ہم نے بتایا کہ چھ مہینے مل گئے ہیں۔ فرمایا ”امینان
سے ڈٹ جائیے“ اور یہ الفاظ نہایت مطمئن اور مسکراتے چہرے کے ساتھ کہے گئے۔
جیسے سیفٹی ایکٹ کا یہ وار سہنا ایک کھیل ہو، جیسے چھ مہینے کی نظر بندی ایک تفریح
ہو، جیسے حکمران طبقے کی یہ زیادتی محض ایک مذاق ہوا اور محسوس ہوا کہ
چھ مہینوں کا بوجھ ہلکا ہو کر چھ دنوں کے برابر رہ گیا ہے۔

عجلت تھی، لیکن یہ معلوم ہو گیا کہ مولانا کے لیے سوت کاتنے کی مشقت تجویز
ہوئی ہے۔ ابتدائی چند دن ٹریننگ کے ہیں۔ یہ شخص جس کے سپرد تاریخ کے چرخے
پر قوم کی قسمت کا تار کاتنے کا فریضہ ہے وہ اب سوت کاتنے کا اور اس سے جیل
کے قیدیوں کے کپڑے بنے جائیں گے۔ وہ ہاتھ جو تفہیم القرآن، لکھنے کے لیے پیدا کئے
گئے ہیں، اب یہاں چرخہ چلائیں گے۔ مشقت ضروری ہے، مگر ایک تعلیم یافتہ شخصیت
بلکہ ایک عظیم مفکر کی شخصیت۔ کے لیے کیا چرخہ کاتنے سے بہتر وقت کا کوئی اور
مصرف باقی نہیں رہا تھا؟ وہ چند گز سوت کات کر ملک کی دولت میں جو اضافہ کرے

گاہ کیا وہ اس سے زیادہ گراں بہا ہے جتنا اپنی دماغی محنت کے نتائج پیش کر کے
 اضافہ کر سکتا ہے؟ - پھر قوم کو ایک سوار فکر و سیرت کی اصل خدمت سے محروم کرنے
 کے لئے اسے غیر مفید کاموں میں دگنا خود قوم پر ہی ایک ظلم نہیں ہے بلکہ کیا یہ
 حرکت خود ایسے قیمتی شخص کے لئے مآثر چر کرتے کے مترادف نہیں ہے؟
 اخلاطے پیچھے ماطینان سے ٹک گئے، تو پھر طفیل صاحب نے اس بات کا بھی
 تذکرہ کیا کہ مولانا کو ”بی کلاس“ وارڈ میں خالص اخلاقی قیدیوں کی سوسائٹی میں مباح
 ڈالا گیا ہے۔

کھری کھری

”لاہور سنٹرل جیل نیوز سروس“ کی نشر کردہ یہ تازہ خبر موصول ہوئی اور مجمع عام
 میں سنائی گئی کہ مولانا مودودی نے چودھری علی اکبر صاحب وزیر جیل خانہ جات کو جیل
 کی فضا اور اس کے نظم و نسق کی اصلاح کے لئے مفید مشورے دیئے مثلاً ان کی
 توجہ اس امر پر مبذول کرائی کہ یہاں قیدیوں سے ”پوچھا“ جیسی مشقیں لی جاتی ہیں
 جن پر وقت و قوت کا صرف زیادہ ہوتا ہے، لیکن مقابلہ نتیجہ بالکل ایچ ہوتا ہے۔
 خود قیدیوں کو ان سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، نہ مالی فائدہ نہ تربیتی، نہ ذہنی؟
 کیوں نہ قیدیوں کو اچھی اچھی صنعتیں سکھا کر باہر بھیجا جائے کہ وہ باعزت طریق سے
 روزی کما سکیں۔ ان کی مشقت کے ان کو اسی شہر سے معاوضے بھی دیئے جائیں
 جو ملک میں مانج ہے۔ ایسی ہی اصلاحات کی طرف توجہ دلانے کے بعد مولانا نے
 کچھ کھری کھری باتیں سیاسی قیدیوں اور نظر بندوں کے بارے میں بھی کہیں۔ حالات و
 واقعات کے افسوسناک پہلو بیان کرنے کے بعد مولانا نے کہا: ”کیا آپ لوگ اس
 اصول پر چل رہے ہیں کہ جو پارٹی برسرِ اقتدار آجائے وہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ
 بدترین توہین آمیز اور استغاثی سلوک کرے! اگر ایسا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے نتائج
 آپ کے حق میں کبھی اچھے نہیں ہو سکتے۔“

جیل میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ قیدیوں کو حیرت تھی کہ ایک
 مذہب کے سامنے یہ صاف گوئی!

مجلس مشاورت

راؤ مہر و زاختر صاحب نے مژدہ سنایا کہ مولانا اصلاحی، چودھری محمد اکبر میاں
 طفیل محمد اور مجھ کو ڈیوڑھی بلایا گیا ہے، مولانا سے ملاقات کے لیے اساتذہ
 اعلیٰ سے ملے جانا ہے۔ نہانے سے فراغت پا کر کپڑے بدلے، جلدی جلدی
 ناشتہ کیا اور نمبردار کی نگرانی میں روانہ ہو گئے۔ دوسرا پٹا ڈگھنٹی گھرتھا، یہاں آ کر
 معلوم ہوا کہ ڈیوڑھی میں ملاقات کا وقت پڑا، سب سے پہلے، سوا دھ گھنٹا یہاں گزارنا
 پڑا۔ یکا یک درختوں کی جھکی جھکی ٹہنیوں کے خلا میں سے مولانا کی صورت دکھائی دی
 آگے کی آواز بلند ہوئی اور سب جلدی سے لپکے۔ خود مولانا ہم سے زیادہ تشنہ
 ملاقات معلوم ہوئے، مصافحہ کے بجائے معافہ ہوا۔ واضح رہے کہ جیل میں آ کر مولانا
 نے معافہ کی تربیت ہی نہیں پائی بلکہ اب لکھے اندر اس کا پورا پورا ذوق ابھر آیا
 ہے۔ پہلے اگر مولانا سے کوئی صاحب آ کر زبردستی معافہ کرتے تھے تو مولانا ہمتیں
 صبر ہونے کی وجہ سے اسے بس سہہ جاتے تھے، لیکن اب تو مولانا خود پیش دستی
 فرما لیتے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے درحقیقت اخیاب و رفقا سے جدا رکھے جانے کا!
 مولانا نے راستہ چلتے چلتے خود ہی بیان کیا کہ میانوالی میں لے جا کر ان کو بالکل قید
 تنہائی میں ڈال دیا گیا تھا۔ سوائے ایک وارنڈ کے اور ایک مشقتی کے کسی ابن آدم کا
 گھر نہیں ہوتا تھا، بلکہ یوں کہیں کہ چڑیا بھی مار سکتی تھی۔ اور تو اور اسٹنٹ
 ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ بھی مولانا کے احاطے میں نہیں جاتا تھا۔ ڈاکٹر کو اگر کبھی جانا پڑتا تو اس
 کے ساتھ بھی نگرانی ہوتی۔

مولانا کے ساتھ ملک عزیز بھی تھے، باہم و گھر خیر و عافیت پوچھتے ڈیوڑھی پہنچے پورٹل
 جیل سے ہمارے ملتان رفقا کو بھی بلوایا گیا تھا۔ ان سے ملاقات تو بالکل ہی نعمت غیر ترقی

تھی۔ ۷، ۸ مارچ کو ان سے آخری ملاقات مرکز میں ہوئی تھی، بعد میں وہ اپنی جگہ گرفتار ہو گئے اور ہم اپنی جگہ مارشل لار کے تحت جکڑے گئے۔ پھر یہ اطلاع تو مل گئی کہ ان کو بورڈل جیل میں لایا گیا ہے، مگر تفصیل سے کچھ نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ بورڈل کے ساتھ جب ہم طور صاحب کا تصور کرتے، تو اپنے ان رفقاء کے بارے میں تشویش میں پڑ جاتے تھے۔ الحمد للہ کہ آج باقر خان، چودھری نذیر احمد، خان محمد ربانی صاحبان سے بالمشافہ حالات معلوم ہوئے اور اطمینان ہوا کہ وہ ہم سے بھی کچھ بہتر حالات میں ہیں۔ کیونکہ ان میں آگ لگ چکی اور طور جل چکا۔۔۔۔۔ یعنی موصوف تشریف لے جا چکے تھے۔

تھوڑی ٹپکے بعد چودھری غلام محمد، ملک سید اور صفدر صاحب تینوں ڈیوڑھی میں داخل ہوئے۔ معانقے کے بعد ”سعالے“ کی بات جیت شروع ہو گئی۔ یہ دراصل ایک مجلس مشاورت تھی جو خاص اجازت سے سنٹرل جیل میں منعقد ہو رہی تھی اب سے آخر میں جماعت اسلامی کے ذیل چودھری نذیر احمد اور غیاث الدین تشریف لائے۔

دلیل کی بجائے کورٹ مارشل

چودھری نذیر احمد صاحب مقدمے کے سلسلے میں مختلف نکات پر مولانا سے مفصل گفتگو کرتے رہے، جس میں ضرورتاً دوسرے بھی حصہ لیتے رہے۔ چودھری صاحب نے فرنگیت مآب طبقے۔ جس میں ہماری حکمران طاقت ابھری ہے۔ کے رجحانات کو بھی ضمناً بیان کیا کہ ان رجحانات کو ذہن میں رکھ کر عدالتی کارروائی میں حصہ لینا چاہیئے۔ انہوں نے بتایا کہ جماعت اسلامی کے بارے میں اوپر والوں کا تصور یہ ہے کہ یہ لوگ نہ تو خریدے جاسکتے ہیں، نہ ڈرائے جاسکتے ہیں اور نہ بوقت ضرورت استعمال کیئے جاسکتے ہیں۔ ان کی رائے یہ ہے کہ اس قوت کے ذریعے مولانا مودودی برسرِ اقتدار اگر ایک بدترین ڈکٹیٹر شپ جمانا چاہتے ہیں، اور اسی لیے مولانا مودودی نے انتخابات میں حصہ لینے کا اقدام بھی کیا ہے اور دستور کا مسئلہ بھی چھیڑا ہے۔ یہ مذہبی ڈکٹیٹر شپ اگر ایک مرتبہ قائم ہو گئی تو پھر کسی کی خیر نہیں، لہذا

پوری سختی سے اس طاقت کو کچل دینا چاہیے۔ غمنا اس نقطے پر تھوڑی سی گفتگو ہو گئی۔
 مولانا فرماتے لگے کہ اس معاملے میں ہمارا لٹریچر اور دستور اور ہمارا نظام جماعت یہ
 بتا سکتا ہے کہ ہم لوگ سب سے زیادہ جمہوریت پسند ہیں اور ہمارے ہاں ڈکٹیٹر انہ
 ذہنیت کی سرے سے کوئی گنجائش نہیں۔ جو شخص ڈکٹیٹر بننا چاہتا ہے وہ کسی ایسے
 نظام جماعت کو کب گوارا کرتا ہے جس میں عہدوں کے لیے انتخاب افراد کا پورا پورا حق
 عام ارکان کو حاصل ہو، اور انتخاب کرنے کے ساتھ ساتھ وہ معزول کرنے کا اختیار
 بھی رکھتے ہوں، اور جس میں امیر اور ارکان شوریٰ اور عام ارکان پر ہر رکن کو عقید
 کا پورا پورا حق دیا گیا ہو، اور جس میں امیر اپنی شوریٰ کے مشورے کا پابند بنادیا
 گیا ہو۔ مولانا نے یہ بھی فرمایا کہ یہ طبقہ اپنی مطلب براری کے لیے مغرب کے
 تھیو کریسی کا تصور اٹھا کر ہمارے نظام فکر پر چسپاں کر دیتا ہے حالانکہ دونوں
 میں کوئی بعید ترین نسبت بھی نہیں۔

مولانا مودودی نے فرمایا کہ ہم نے تو بڑی محنت کر کے اس خلیج کو پاٹا ہے جو
 ہمارے ہاں کے مذہبی طبقے اور جدید طبقے میں حائل تھی۔ یہ دونوں بالکل جدا گانہ
 طور پر پردان چٹھے تھے کہ نہ یہ اس کو جانتا تھا اور نہ وہ اس کو سمجھتا تھا۔ ہم نے
 ایک جہج کی راہ نکالی ہے اور کام کرنے کی صحیح تدبیر اختیار کی ہے لیکن اقتدار پر
 آیا ہوا مغرب پرست طبقہ ہماری مخالفت کا لازمہ کا نام دھر کر کرتا ہے یعنی اہل
 اسلام کو براہ راست گالیاں دینا چونکہ ممکن نہیں، اس لیے اسے لازمہ کا نام دے
 کر پھر دل کا بخار نکالا جاتا ہے۔

چودھری نذیر احمد صاحب نے اس پر ”جرح“ کرتے ہوئے پوچھا کہ حکمران
 طبقہ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اصل اسلام کے مخالف نہیں ہیں بلکہ اسلام کی اس
 شکل کے مخالف ہیں جو ملاؤں نے بطور خود بنا دی ہے اور اسی کو ہم ”ملازم“
 کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ اپنے تصوف کے مطابق ملازم جیسی غلط اور خطرناک
 چیز کو کیوں نہ کہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ ان کو اختلاف اگر صرف تصوف یا اسلام پر ہو

توسیدہ راستہ یہ ہے کہ وہ ہمارے "قلازم" کے مقابلے میں اپنا خالص اسلام پبلک کے سامنے اپنے استدلال کے ساتھ رکھ دیں، اور پھر لوگوں کو حق دیں کہ وہ جس تصور کو چاہیں اختیار کریں اور جس کو چاہیں رد کر دیں، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ یہ لوگ اپنے خالص اسلام کو منوانے کے لئے مجھے پھانسی دیتے ہیں۔ میں نے ہر چیز دلیل کے ساتھ پبلک کے سامنے رکھی ہے اور دلیل ہی کے ذریعے رائے عام کو مطمئن کیا ہے لیکن یہ لوگ دلیل کے بجائے کورٹ مارشل کے ذریعے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں!

میں ان بیچ میں مقالہ نگار یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ مولانا مودودی کی خدمات میں سے ایک بڑی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے عوام کو اندھے جوش سے ہٹا کر ہوش کا درس دیا ہے۔ انہوں نے مسائل کو سنجیدگی سے سوچنا اور سمجھنا سکھایا ہے، انہوں نے دلیل کا وقار مضبوط کرنے کی ہر تدبیر اختیار کی ہے، انہوں نے اختلاف کے حق کو تسلیم کیا ہے اور تسلیم کرانے کی سعی کی ہے، انہوں نے تبدیلی کے لئے رائے عام کی تیاری کو ایک لازمی عامل قرار دیا ہے، انہوں نے ہوائی تقریروں کے بجائے ٹھوس علمی لٹریچر کو خیالات پیش کرنے کا بنیادی ذریعہ بنایا ہے۔ پھر انہوں نے انتخابات کے لئے ایسا طریقہ اختیار کیا ہے کہ جس سے زیادہ جمہوری طریقہ اب تک دنیا میں زیر استعمال نہیں ہے۔ یہ شخص ایک طرف عوام کو متقین کرتا ہے کہ ہڑ اور ہنگامہ آرائیوں اور نعرہ بازیوں کے بجائے پرامن جمہوری طریقوں سے کام کریں، اور دوسری طرف کئی کئی بار حکمران طبقے کو نصیحت کر چکا ہے کہ دیکھئے لوگوں کے مطالبات اور ان کی شکایات کو محض معقول دلائل اور رائے عام کی تائید کی بنا پر قبول کرنے کی عادت ڈالیئے، ورنہ لوگوں کو آپ مشتعل کر کے ہنگامہ آرائی کی راہ پر ڈال دیں گے، اور وہ اپنے آپ کو مبر پھرے لوگوں کے حوالے کر دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔

اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا

آئی جی جیل خانہ جات کی آمد کا انتظار رہا، لیکن ان کا وقت دوسرے

احاطوں میں اتنا صرف ہو گیا کہ ہمارے احاطے میں نہ آ سکے۔ ایک راوی کے ذریعے معلوم ہوا کہ موصوف اپنے ساتھیوں سمیت مولانا مودودی کے ہاں بھی گئے تھے، وہاں خاضی گفتگوری۔ باری کیٹی رپورٹ والے مسعود صاحب ساتھ تھے۔ وہ بولنے اور بحث گفتگو کرنے اور خاص طور سے مذہبی مسائل سے تفریح کرنے کا دیرینہ ذوق، بلکہ "بحث خولیا" رکھتے ہیں۔ انہوں نے مولانا سے قادیانی مسئلے کے بارے میں اظہار اختلاف کیا۔ مولانا نے مشورہ دیا کہ پہلے مسئلے کو سمجھئے پھر رائے قائم کیجئے۔

ایک لطیفہ خوب رہا !

مسعود صاحب نے مولانا سے آغاز کلام یوں کیا: "فرمائیے مولانا اونٹ مراد، ڈائریکٹ ایکشن کی تحریک، کس کروٹ بیٹھے گا؟" مولانا نے ہر جستہ جواب دیا: "اونٹ رہا ہی کب، وہ تو گدھا بن گیا ہے، اب کروٹ کا کیا سوال؟" ہمارے حلقے میں جب اسے بیان کیا گیا تو اس لطیفے کی تکمیل یوں کی گئی: — اور گدھا بھی وہی روایتی گدھا جس پر نوٹ لدا ہوا ہے۔

لطیفہ گوئی

مولانا مودودی کی لطیفہ گوئی کا ایک خاص اسٹائل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بڑا مواد جمع کیا جاسکتا ہے، اور ادبی حیثیت سے اسے مرتب کر کے مولانا کے اسٹائل کی خصوصیات کی تحقیق کی جاسکتی ہے۔ اولین چیز تو یہ ہے کہ مولانا کی لطیفہ گوئی انتہائی حاضر دماغی کا جوہر اپنے پیچھے رکھتی ہے، یعنی مولانا لطیفہ کہتے ہیں تو ہمیشہ ہر جستہ کہتے ہیں، اور تیر بہ ہدف بنادیتے ہیں۔ پھر یہ کہ مولانا لطیفہ گوئی یا مزاح یا نکتہ آفرینی کے مریض بہر حال نہیں ہیں۔ وہ جاوید بجا فقرے گھڑتے نہیں ہتے۔ بس آسمان مجلس پر ان کی گفتگو کے اڑتے ہوئے لگے ہائے ابر کے درمیان مناسب موقعوں پر مزاح کے ستارے کبھی کبھی چمک جاتے ہیں، رنگ ہمیشہ پیازی یا زیادہ سے زیادہ گلابی رہتا ہے، اتنا تیز نہیں ہوتا کہ ذوقِ سلیم کے لیے ہار ہو سکے۔ مولانا کے

لے یہ ایک خاص اشاریت تھی۔

لطیفہ گوئی اپنے دوستوں اور ملنے والوں کی دلاناری یا توہین پر کبھی مبنی نہیں ہوتی۔
 ذکر چھڑا تو جی چاہتا ہے کہ دو تین نمونے مولانا کی لطیفہ گوئی کے پیش کردہ۔
 شہر میں پہلی گرفتاری سے کچھ ہی قبل مولانا نے لاکل پورا اور جنگ کا سفر کیا تھا۔
 بہت سے لوگ ساتھ تھے، میں بھی تھا۔ ایک مقام پر کار کسی ضرورت سے روکی گئی۔
 چودھری صاحب فطرت کے بلاوے پر لیک کہہ کر لوٹے تو مولانا نے پوچھا: کیا پانی
 کہیں سے مل گیا ہے؟“ چودھری صاحب نے کہا: ”نہیں دوسری طرح کام چلانا پڑا ہے۔“
 مولانا نے فوراً کہا: ”اچھا تو یوں کہیے کہ ڈرائی کلیننگ کی ہے۔“

مرکز کی گلی فیروز پور روڈ سے جہاں ملتی ہے پہلے وہاں نشیب تھا، بعد میں مٹی
 ڈلو کر راستہ اونچا کیا گیا جس کی چوڑائی بہت کم تھی۔ ایک دن کہیں سے گاڑی پر آ رہے
 تھے تو ڈرائیور نے جب گاڑی کو گھمایا، مولانا نے کہا: ”دیکھنا بھئی! احتیاط سے!“
 کہیں فامہ ہادیہ ہی نہ ہو جائے۔

حکیم چبادارا

ہمارے حکیم الامتؒ نے پہلی بار بھنگے ہوئے سورج کا ذکر کر کے ہمیں
نئی روشنی دی تھی۔ میرا بھی ایک مجذوبانہ نکتہ حکمت ہے۔ کبھی کبھی تاریخ بھنگ
جایا کرتی ہے۔ ۳۴-۱۹۳۳ء یا ۳۸-۱۹۳۶ء کی بات ہے۔ یا کئی مختلف سالوں
سے مل کر ہونے ہوئے ایک لمحے کی، کہ میں نے بھنگی ہوئی تاریخ کو دیکھا۔

تاریخ کا راستہ انسانی ذہن کے اندر سے ہو کر گزرتا ہے اور جب کبھی ذہنی
دنیا میں نصب العین کا سورج بجھ جاتا ہے، تاریخ بھاری رات گم کر کے اُلجھے ہوئے
سوالوں اور ٹکراتے ہوئے خیالوں کے درمیان ٹامک ٹوسیے مارتی رہ جاتی ہے۔
کبھی کبھی اسی حالت میں صدیاں گزر جاتی ہیں۔ ایسے میں انسانی شخصیتیں بہت
سے ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہیں۔ کردار غولِ بیابانی کی طرح نت نئی شکلیں بدلتے
ہیں۔ ایام کی تکلی پر حکمت و سیاست کی بڑھیا مسائل کا جتنا سوت کاٹی ہے
وہ اُلجھ کر گرہ در گرہ گچھیلوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تہذیب کے آئینہ خانے
میں ہر زائر کو بڑے بھیا تک چہرے دکھائی دیتے ہیں۔ معاشرے کے سمندر کی
سطح قنوطیت کی برودت سے بے یخ بستہ ہو جاتی ہے۔ گھر نیچے گرائی میں اضطراب کا لاوا
کھولنا رہتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کوئی گناہ ہے یا کسی گناہ کی مہیب نذر
میں نے بھنگی ہوئی تاریخ کو جب دیکھا تو یہ وہ زمانہ تھا جب میں چوری چھپے
شعر کے نام سے تک بندیاں کر کے دو چار بار اپنے آپ ہی کو سنا کہ پھاڑ دیا کرتا
تھا، جب شطرنج کی بازیاں ہوتی تھیں، ادب و جیب میں اقبال کی ”زبورِ مجسم“ افلاطون کی
”ریاست“ رضی الدین صدیقی کی ”نظرِ اضافیت“، ایف کے ڈبانی کی ”محمدی پرافٹ“
اور قاریانیوں کی ”احمدیہ پاکٹ بک“ کا مطالعہ کرتا تھا۔ - - اور جب بڑی ہے باکی
سے لمبازہ بحثیں اُٹھاتا تھا۔

اُس روز میں نے اپنی بھٹی ہوئی تاریخ کو دیکھا کہ وہ خود کشی کرنے جا رہی ہے وہ تیزی سے بھاگ بھاگ جا رہی تھی کہ ہچاک اُسے ایک آواز سنائی دی،
 ”ہندوستان میں تیزی کے ساتھ ایک انقلاب آ رہا ہے۔۔۔ پھر
 اس سے بہت بڑے پیمانے پر ایک دوسرے انقلاب کا سامان تمام
 دنیا میں ہو رہا ہے۔“

وہ ذرا چونکی مگر رُک نہیں۔ پھر یہ الفاظ فضا میں پھڑپھڑاتے،
 ”جس سیلاب میں تم گھر گئے ہو، اس کے ساتھ بہنے میں تمہارا وجود
 نمک کی طرح تحلیل ہوا جا رہا ہے اور اس کے مقابلے میں حامد چٹان
 بن کر تم اپنی جگہ جم بھی نہیں سکتے، لہذا آؤ، اب بہاؤ کی طرح اس
 سیلاب کا رخ پھیر دو اور اس سے اس رخ پر بہنے کے لیے مجبور نہ ہو
 جو تمہاری فطرتِ مسلمہ کے مقتضا سے مطابقت رکھتا ہو۔“
 اب تاریخ نے اُس طرف چہرہ موڑ کر کان لگا دیے جدھر سے آواز آرہی تھی
 اور اس کی چال قدم سے دھیمی پڑ گئی۔ نامعلوم نقیب پکار رہا تھا کہ،
 ”وقت ڈھل جانے کا نام نہیں، ڈھال دینے کا نام ہے۔ دنیا میں کبھی
 ناسروں اور مزدلوں نے کوئی انقلاب پیدا نہیں کیا جو لوگ اپنا کوئی
 اصول اور کوئی نصب العین نہ رکھتے ہوں، جن کو دنیا میں محض سانس
 اور سولت ہی مطلوب ہو، ایسے لوگوں کا کوئی قابل ذکر کارنامہ انسانی
 تاریخ میں نہیں پایا جاتا۔“

اب تاریخ رُک کر کھڑی ہو گئی اور اس نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے اپنے
 آپ کو پوری طرح آواز کی طرف متوجہ کر لیا۔ اب یہ جملہ سنائی دیا،
 ”کوئی تہذیبی و تمدنی حرکت جمود کی چٹانوں سے نہیں روکی جاسکتی۔ اس
 کو اگر روک سکتی ہے تو ایک مقابل کی تہذیبی و تمدنی حرکت ہی روک
 سکتی ہے۔“

سوال ابھر کہ مقابل کی کون سی تہذیبی و تمدنی حرکت ؟ ۔ ۔ ۔ اور جواب
یہ تھا کہ ۔۔

”مسلمان ایک بین الاقوامی جماعت (International Party)

کا نام ہے۔ یہ اس قسم کی پارٹی ہے جو ایک مستقل نظام تہذیب و تمدن
بنانے کیلئے اُٹھی ہے اور چھوٹی چھوٹی قومیتوں کی تنگ سرحدوں کو توڑ کر
ایک بڑی جہانی قومیت (World Nationality) بنانا چاہتی ہے۔
تاریخ پر تو نجاتے کیا گزری۔ میرا حال یہ ہوا کہ جیسے کسی جوہری دھماکے سے ایک
دنیا کی دنیا ٹوٹ پھوٹ جیسے اور اس کے کھنڈروں سے عالم نو کا طلوع ہوتا ہو۔
یہ دراصل ایک عظیم، زندگی افروز خیال کا دھماکہ تھا۔ عظیم زندگی افروز خیال، جس کا ظہور
علم سے ہوتا ہے اور جس میں ایمان کی روح کار فرما ہو جاتی ہے۔ زمین نے گویا دیر
کہہ رہا ہے۔ اس سے تحریک ظہور میں آتی ہے۔ سلطنتیں ٹوٹتی اور فتنے ہیں۔ سرحدوں کی
لیکروں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ معاشرے کے رابطے متغیر ہو جاتے ہیں۔ افراد کی شخصیتوں
کا نقشہ بدل جاتا ہے اور تاریخ کو کھویا ہوا راستہ مل جاتا ہے۔ میں نے خیال کے اس
دھماکے کے بعد یہ دیکھا کہ کچھ دیر کے لیے نگاہوں سے انگریزی حکومت، کانگریس،
مسلم لیگ، خاکسار تحریک، جمعیت العلماء، شطرنج کی بساط، شوروں کی بیاض، احمدیہ
پاکٹ بک سبھی کچھ غائب ہو گیا ہے اور وسیع خلا میں صرف میں باقی ہوں۔ ساری
تاریخ میرے اندر جذب ہو گئی ہے۔ پہلی بار محسوس کر رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں
اور میرے سپرد تو ایک عظیم الشان نصب العین ہے۔

یہ نقیب تھا کون؟ یہ کس کی آواز تھی؟ وہ کہاں ملے گا؟ تو چلیے، آپ کو اس کے
پاس لے چلوں۔

عجائبات عالم کے سلسلے میں نیا گرا آبشار کا ذکر تو آپ نے سنا ہوگا۔ یہ کینیڈا
اور امریکہ کی سرحد پر واقع ہے۔ ۴۴ درجے بجانب شمال اور ۹۰ درجے بجانب
مغرب۔ یہاں سے یہ خط مستقیم فاصلہ انڈیانا دس ہزار میل ہوگا۔

لیجیے، ذرا ادھر دیکھیے، آبشار سے ذرا فاصلے پر ایک پارک کے پاس جو گاڑی ابھی ابھی ٹکی ہے، اس میں سے ایک سفید ریش بزدلگ یا ہیرا آئے۔ بہت آہستہ آہستہ وہ چل رہے ہیں۔ یہ کئی روز سے ہر شام کو یہاں آکر ٹھہرتے ہیں۔ وضع قطع دیکھنے والوں کو چونکا دیتی ہے۔ کیوں کہ یہ نہ امریکی ہیں، نہ کینیڈین، بلکہ پوری مغربی دنیا سے انداز ہوتا ہے۔ یہی ہے وہ نقیب جس کی دلزلہ انگن آواز ۴۴ سال پہلے میں نے سنی تھی۔ آج کل یہ شخصیت اپنے فرزند کی دعوت پر علاج اور آرام کے لیے "بفیلو" (Buffalo) میں مقیم ہے جو نیا گرا آبشار سے ۲۰ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس بزرگانہ پیکر کے اندر وہ جوانی معرکہ پسند مود چہ بند ہے جو کبھی بوڑھا نہیں ہو سکتا۔ اس کا یہ پُرانا فقرہ عقوڑی عقوڑی دیر بعد بار بار گونجتا ہے اور ہر بار اپنی موج نفس تلوار بن جاتی ہے۔

نہ میرے لیے تو یہ تحریک میں مقصد زندگی ہے۔۔۔ کوئی ساق نہ

چلے گا تو میں اکیلا چلوں گا۔ ساری دنیا متحد ہو کر مخالفت کرے گی

تو مجھے تنہا اس سے لڑنے میں بھی ہاک نہیں ہوگا۔

تو یہ ہیں حکیم جہاد آرا۔۔۔ مولانا مودودی!

مولانا مودودی جن کی محیر العقول قوت ارادی نے بڑے سنگین امراض، پیچیدہ

حالات اور تحریر کی مراحل عشق کی آزمائشوں پر مسلسل فتح پائی ہے۔ ان کے بارے میں

توقع یہی ہو سکتی تھی کہ وہ کم سے کم ۸۵ برس تک اپنی بھاری بھر کم ذمہ داریوں کی

گاڑی بخوبی کھینچنے کے بعد شاید کسی مرحلے میں یہ ضرورت محسوس کریں کہ اب ابھیں

ہلکا پھلکا دور فراغت گزارنا چاہیے۔ پھر ایسا کیوں ہوا کہ وہ ستر برس پورے کرنے

سے پہلے ہی اپنے قافلے کی علی سربراہی سے مستعفی ہو کر صحت و قوت کی تلاش

میں لگ گئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص کے دماغ سے مختلف موضوعات

پر ۵۰، ۵۰، چھوٹی بڑی تصانیف کی بیش بہا فصل انسانیت نے حاصل کی ہے اور

جس کے نخل قلم سے (سرسری انداز سے) کے مطابق بڑھائی میں کر وڑ الفاظ کے گونے

پھوٹے ہیں۔ تقریروں، گفتگوؤں، انٹرویوز اور مجالس کی بمثل کا حساب الگ۔۔۔ اور جس شخص کے اعصاب کی پٹریوں پر سے اذیت ناک حوادث اور ناخوشگوار واقعات کی گڑیاں آدھی صدی کے دور میں مسلسل گزرتی رہی ہیں اور وہ ان کے کرب کو تبسم چہرے کے ساتھ اپنے اندر ہی جذب کرتا رہا ہے اور جس نے اپنا سارا سفر الزامات کے خارزاروں کو روندتے ہوئے اور گالیوں کی بوچھاڑوں کا مقابلہ کرتے ہوئے طے کیا ہے، اسے اگر وقت کی چکی کے بھاری اور ٹھہرے پاٹ اب تک پیس ڈالنے میں ناکام رہے ہیں تو یہ ایک کرامت ہے کرامت!

بہر حال وہ جوان بزرگ "اب بھی کام کر رہا ہے۔ اس کا جنوں امریکہ میں بھی فارغ نہیں بیٹھا، وہ نیا گرا آبشار کے قریب انسانی کردار کے سراقندہ آبشاروں کو سر بلند فواروں میں بدل رہا ہے۔

ہمارے ایک دوست وہاں سے لکھتے ہیں:

"بالآخر حلقہ احباب اسلامی (حلقہ میں ایسے افراد شامل ہیں جو امریکہ میں مسلم طلبہ کی تنظیم M.S.A اور پاکستانی طلبہ کی تنظیم P.S.A کے تحت امریکہ کے اسلامی مراکز اور مساجد میں اہم ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں) نے یہ طے کیا کہ مولانا محترم سے ملنے کی سب سے بہتر صورت یہ ہوگی کہ حلقہ کی شورائی کا اجلاس۔۔۔ شہر "بقیلو" میں رکھا جائے۔ پہلی ملاقات یکم جون کو ہوئی (بعد نماز عصر) ارکان شورائی، پھر ملاقاتی ناظرین کا اور اس کے بعد دیگر ارکان کا جو خاص دعوت پر آئے تھے، تعارف کرایا۔ سب سے زیادہ تعداد نیویارک اور نیوجرسی (اور ان کے متعلقہ علاقوں) کے ارکان کی تھی۔ ان کے علاوہ بالٹی مور، شمالی کیرولینا، فلاڈیلفیا، ٹسکاگو، ڈیٹرائٹ، برج پورٹ، کینیڈا کے شہر ٹورنٹو اور مشرقی صوبے نووا اسکوشیا کے ارکان تھے۔ اس قسم کی ایک نشست ۲ جون کو بھی ہوئی، اور ۳ جون کو احباب اس عظیم انسان کو خدا حافظ کہہ کر اپنے اپنے مقامات کو رخصت ہو گئے جس نے دینِ حق کے درجہ امریکہ میں بودیے ہیں جو ایک ایسے شجرِ کریم کی صورت میں نمودار ہوں گے جس کی موجودگی میں مادہ پرستی اور زر پرستی

کے جہاد جھنکار کے لیے کوئی جگہ نہ رہے گی۔ امریکہ میں مقیم مسلمانوں کے لیے مولانا مودودی محض ایک شخصیت نہیں ہیں بلکہ موجودہ صدی میں اسلام کا Symbol ہیں۔ تیس مودودی سے بہت سے سوالات اسلامی انقلاب اور جہاد کے بارے میں کیے گئے، مولانا نے جو جواب دیے ان میں دو الفاظ بار بار سامنے آئے صبر اور حکمت اسے جانے ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ یہ دو الفاظ مولانا کے فکر کا پتھر ہیں۔ جی ہاں! حکمت جہل کی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور صبر ظلم کے خلاف محاذ آرا ہونے کے لیے!

مولانا سے تذکرہ مجلس میں جس مختلف موضوعات پر سوال ہوئے وہ یہ تھے، امریکہ میں مستقل قیام کے مسائل، امریکہ میں اشاعت اسلام کے لیے طریق کار، وہاں کے حالات میں ابھرنے والے فقی مسائل تفہیم القرآن کے انگریزی ترجمہ اور اس کی تمام جلدوں کے انڈکسوں کو یکجا کرنے کی ضرورت، جہاد اور قتال، اسلامی انقلاب کا صحیح منہج اور اس میں اخلاق کی اہمیت، انتخابات پاکستان، ۱۹۷۹ء جماعت اسلامی کا اصل نصب العین، مورخ فلسفی ٹوانن بی کا پیش کردہ عالم گیر دین کا تصور، یہودیت اور عیسائیت، برتھ کنٹرول، تبدیلی قلب کے آپریشن، بھارت کا ایٹمی دھماکا، امریکی معاشرے میں اسلامی قانون حجاب پر عملدرآمد کرنے میں مشکلات، مسئلہ سود، قربانی اور قربانی کے گوشت کی تقسیم کا مسئلہ، زکوٰۃ کا استعمال برائے تالیف قلوب اور قرآن کے حروف مقطعات! مولانا سے اسی طرح گوناگوں سوال ہوتے ہیں اور ان کا انسائیکلو پیڈیا ذہن اطمینان بخش جواب دیتا جاتا ہے۔ لوگ انہیں کمپیوٹر کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ جو چاہا سوال سامنے رکھ دیا اور چند سیکنڈ میں جواب وصول!

اندازہ کیجیے کہ زہر پرستی اور حرام کاری کے جہنم میں کام کرنے والوں کو ایک شخص نے کس طرح مقام رکھا ہے کہ وہ وہاں کی تہذیب کی صیادی کا شکار بننے کے بجائے اٹا صیادین کہ حضرت عیسیٰ کے الفاظ میں آدمیوں کو دین حق کا شکار بنانے میں لگے ہیں۔ مولانا کے خطوط سے معلوم ہوا کہ ملاقاتیوں کی ایک تعداد وہاں کے حبشی افضل

مسلمانوں کی ہوتی ہے جو وقت کے عظیم نقیب اسلام کا ذکر سنتے ہیں تو حاضر ہو کر رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔

دنیا میں مروجہ اصطلاح کے لحاظ سے بڑے آدمی اتنے ہیں کہ بڑا آدمی ہونا کوئی خاص بات نہیں رہی۔ سائنس دان، جج، جنرل، بینک کار، کروڑ پتی، صنعتی، سربراہانِ مملکت اور وزراء، فلمی ڈائریکٹر اور ایکٹر، موسیقار، مصوّر، ناول نگار، شاعر، صحافی، کرکٹ اور ہاکی کے چیمپئن، گھونسا بازی اور کشتی کے ماہروں، حُسن کی ملکائیں، چھاپہ مارا اور نہانے کون کون!

اصل بڑے آدمی ان بڑے آدمیوں سے ذرا اوپر کی سطح پر ملتے ہیں۔ اُن کی بڑائی یہ ہوتی ہے کہ معاشرے کا اچھا عنصر اُن کی طرف کھینچتا ہے اور جو کوئی بھی ان کے قریب جا کر اثر لیتا ہے اس میں ذہنی اور اخلاقی لحاظ سے بالیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ بڑا آدمی اسے کہیے جو انسانوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد میں بڑائی پیدا کر دے۔

مولانا مودودی کو جس کا جی چاہے، دل کھول کر بُرا بھلا کہے اور سخت خطرناک آدمی قرار دے، مگر اُن کے اس کارنامے سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اُنھوں نے ہزار ہا انسانوں کو راست فکری، بیداری، دل، صبر و عزیمت، نظم، شائستگی، ذوقِ مطالعہ، اظہارِ حق اور ایثار کی صفات سے آراستہ کر دیا ہے۔ بہت سے افراد کو ان کی دعوت نے معمولی زندگی کے دائرے سے اُٹھا کر جنگلاتی شخصیت سے مالا مال کر دیا ہے۔

پھلوہ کے فنگر، برٹ بیورو کا ایک سب انسپکٹر مولانا مودودی کے مشن کو قبول کرتے ہی اپنی غیرت ایمانی کے سبب انگریزوں کی ملازمت کا جوا اتار کر دیں۔ بیورو کے ملازم، ہم چشموں کے لیے تنور لگا لیتا ہے۔ وہ دال روٹی بھی بیچتا ہے، لٹریچر بھی پڑھاتا ہے اور وضاحتِ دعا کے لیے بخشیں بھی کرتا ہے۔ سچے چودھری علی احمد خاں (مرحوم) جنھوں نے مشرقی پاکستان جا کر سب سے پہلے ان حالات

کی تفصیلی رپورٹ ۱۹۵۵ء میں پیش کی، جن کا تلخ نتیجہ ۱۹۷۱ء میں ملک ٹوٹنے کی صورت میں سامنے آیا۔

کیپور تھلہ کے ایک نوجوان وکیل وکالت چھوڑ کر طرح طرح کے ناکام تجربے کرتے ہیں اور ان کی خوش حال زندگی وادویشی میں بدل جاتی ہے۔ آج وہ تحریک احیائے اسلام کے محاذ پر مولانا مودودی کے بعد نمبر ۲ کے آدمی ہیں اور عملی ذمہ داریوں کے لحاظ سے نمبر ایک ہے۔ یہ ہیں میاں طفیل محمد۔

ایک نوجوان ایئر فورس سے نوکری چھوڑ کر آتا ہے اور کراچی سے اخباریں شان سے نکالتا ہے کہ وہ ایڈیٹر، کلرک اور چیپراسی ہے اور اس کے اہل خانہ پیسے کا کام کرتے ہیں۔ یہ متعدد کتابوں کا مصنف ہے۔ اول درجے کا مقرر ہے اور تنظیمی دائرہ میں قائدانہ ذمہ داریاں انجام دے چکا ہے اور لوگ اُسے اسٹریٹ لانی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

دل میں ۱۔ اُس شخص کا تصور بھی اُسے آیا جس کا استقبال میں اس مصرعے سے کرتا ہوں کہ ”آمد آں یار سے کہ مامی خواستیم“ وہ جب تحریک کے روزنامے کا ایڈیٹر تھا تو بقول علی سفیان آفاقی، جس دماغ سے ادارے لکھتا تھا، اس کی پرورش کے لیے چنے کھا کر دقت گزار لیتا تھا۔ یہ چند سال پہلے ترقی کی راہ پر بڑھتا ہوا ایک فوجی افسر تھا۔ یہ وہی مصباح الاسلام فاضل ہیں جنہوں نے یہودی سازش (JEWISH CONSPIRACY) نامی کتاب جو ضبط ہو گئی تھی، لکھ کر پہلی بار اہل پاکستان کو بہت بڑے مسلم دشمن قتنے کے اڑ دیا ہے آشنا کیا۔ آج کل یہ صاحب جنوں، قلم ایک طرف رکھ کے مرغیاں پالنے کا تجربہ کر رہا ہے۔ اسرائیلی انٹیلی جنس کو سب پتہ ہو گا کہ اُن کے ایک حریف پر کبا گزری ہے۔

۲۔ چودھری صاحب، وفات ۱۳ مارچ ۱۹۵۶ء اس کتاب کی اشاعت کے وقت قائد تحریک اسلامی ہیں۔ ۳۔ فاروقی صاحب، وفات نومبر ۱۹۷۶ء

ذرا عام کارکنوں کے دائرے میں چلیے۔ صرف ایک مثال،

کراچی کے ایک ممتاز قانون دان کے دفتر میں رات گئے کام ہو رہا ہے۔ ایک نوجوان بلا معاوضہ کاغذات ٹائپ کر رہا ہے۔ اسے گھر کے ٹیلی فون پر اطلاع ملتی ہے کہ بیمار بچے کی حالت خراب ہے۔ نوجوان بولب دیتا ہے کہ میں اپنی ڈیوٹی ختم ہونے سے پہلے یہاں سے نہیں اٹھ سکتا۔ خود غرضی اور نفس پرستی کا جو موسم بہار معاشرے پر طاری ہے اس کے پیش نظر فاضل قانون دان کے لیے یہ تجربہ بڑا تیرنگ تھا۔ وہ لاہور کے پارک لگژری ہوٹل میں ایک مجمع شرفا کے سامنے اپنے تاثر کا اظہار یہ کہہ کر کرتا ہے کہ مولانا مودودی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے پاکستان میں بے لوث کارکنوں کی ایک ٹیم پیدا کر دی ہے۔

یہ مجمع شرفا مولانا مودودی ہی کو ۱۹۶۴ء کی قید سے رہائی پانے پر استقبال دینے کے لیے جمع ہوا تھا۔ متذکرہ قانون دان اسے کئے بعد ہی متھے اور نوجوان ٹائپسٹ کے ذمے مولانا مودودی ہی کے کاغذات ٹائپ کرنا تھا۔

بس ایک مثال مجھے اور پیش کرنا ہے۔ میری اقامت گاہ کے قریب ہی نوجوانوں کا ایک گروہ رہتا ہے۔ عمریں ۱۰، ۱۱، ۱۲ برس سے ۱۸، ۱۹ برس تک، سبھی بے حد ذہین اور زیرک ہیں۔ انھوں نے اپنے مسکن کا نام ”مشرقی پاکستان ہاؤس“ رکھا ہے۔ یہ وہ نوجوان ہیں جن میں سے کچھ تو بھارت کی قید سے نکل کر یہاں پہنچے ہیں اور کچھ نیپال، برما کے راستے سے۔ ان میں سے کچھ بہاری خاندانوں کے ہیں اور کچھ بنگالی الاصل۔ جب مشرقی پاکستان پر مکتی باہنی کے ہر دسے میں معاشرتی اکیوں کے ساتھ مل کر بھارت کے ہندو ایجنٹ ٹوٹ پڑے اور دہشت گردی اور قتل و غارت کا بازار گرم کر کے انھوں نے بھارتی جارحیت کا راستہ ہموار کرنے کیلئے بدتر سے بدتر حربے اختیار کیے، انھوں نے قذافی، اسلام اور مجتہدین وطن کو چُن چُن کر قتل کیا اور جہاں کھلا موقع ملا بڑے بڑے مقتل قائم کر کے ان میں گرزین کاٹنے کے لیے بانس کے خاص اڈے بنا کر صد ہا مرد و زن اور طفل و پیر کو زندہ گیوں سے محروم کیا،

اور ان کی اجتماعی قبریں بنائیں۔ یہ لوگ پاکستانی فوج پر بھی حملے کرنے لگے اور ان کے ہر آپریشن کو ناکام بنانے کے لیے چھاپہ مار سرگرمیاں اختیار کیں۔ پاکستانی فوج کو اس بے بسی کے عالم میں مدد دینے کے لیے بے لوث رضا کاروں کی ٹیمیں جگہ جگہ نمودار ہونے لگیں۔ بڑی عمر کے جن لوگوں نے خدمات پیش کیں انھیں "الشمس" کے نام سے اور کم عمر نوجوانوں اور لڑکوں کو ابلرز کے نام سے منظم کر کے تربیت دی گئی۔ نوجوانوں اور لڑکوں کا کردار تڑپتی بجلیوں جیسا تھا۔ ابھی کسی مرکز سے ہدایات لیں اور جھٹ سے دشمن کی کسی کیم گاہ پر موجود کسی جگہ سے مشتبہ لوگوں کی نقل و حرکت دیکھی، فوری طور پر اس کی رپورٹ فوج کے ذمہ داروں کے سامنے حاضر معزز معاذ کی یاد تازہ کرنے والے نونہال جن کی عمریں گیند بٹے سے کھیلنے کی تھیں، اب راتوں اور گریٹوں کا نیا کھیل کھیل رہے تھے۔

یہ نوجوان جن کے ساتھیوں کی ایک بڑی تعداد شہادت پا چکی، بہت سے اپنے اعضاء سے محروم ہوئے۔ اکثر کے ماں باپ، بہن بھائی پردہ عدم کے پیچھے چلے گئے اور جن کے لیے سقوطِ ڈھاکہ کے بعد بھارتی جارحیت نے اپنے ہی وطن کی سرزمین تلک کر دی۔ مصیبتوں کی دہکتی بھٹی سے گزرنے کے بعد آج ہنستے مسکراتے تعلیم و مطالعہ میں مصروف ہیں۔ مختلف زبانیں سیکھ رہے ہیں۔ اسلامی انقلاب میں اپنا حصہ ادا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ تاب میں کہ موقع ملے تو بنگلہ دیش میں جا کر اپنے چھوڑے ہوئے ادمورے کام کو مکمل کریں۔ ان نوجوانوں اور بچوں کو کون جاننازی و قربانی کے محاذ پر لایا؟ اس سوال سے جسے دل چاہی ہو وہ ان نوجوانوں سے خود مل کر معلوم کرے۔

بڑا کام روپیہ جمع کرنا، فصلیں اگانا، ٹیکسٹائل سے مصنوعات کے انبار بندوں میں لانا، زر مبادلہ کمانا، عمارات اٹھانا، مینار کھڑے کرنا، مویشیوں کے میلے لگانا، اور ثقافتی شوق کھانا نہیں۔۔۔ بڑا کام انسان گری ہے۔ ٹوٹے ہوئے آدمیوں کی تعمیر نو! تم چاہو تو سود و دی کی انسان گری کے نمونے پاکستان کے ہر کونے میں دیکھ سکتے ہو۔ وہ ایک خاص طرح کا کردار ہے جو وقت کے شیج پر جا بجا جلوہ گر ہے۔

پاکستان ہی میں نہیں، تم اسے بھارت میں بھی دیکھو گے۔ سیلون میں اسے متحرک پاؤ گے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی وہ ملے گا۔ نیپال، بھوٹان اور برما میں بھی دکھائی دے گا۔۔۔ اور وقت کی چند گردشوں کے بعد یہ منظر بھی دیکھو گے کہ ہنگویش کے پٹ سن کے کھیتوں اور چائے کے باغوں میں بھی یہ کردار باقاعدہ منظم اسلامی تحریک اٹھا چکا ہوگا۔ برصغیر تو کیا، یو کے میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، جرمنی میں، کوریا میں، جاپان میں وہ آہستہ آہستہ سر اٹھا رہا ہے اور عالم اسلام کے ہر خطے میں تم اسے موجود فعال پاؤ گے۔ اس کے نام، اس کے لباس اور اس کی بولیاں کئی کئی ہیں، مگر اس کی حقیقت ہر جگہ ایک ہے۔

مودودی کی دعوت کے جوہری بم کا زنجیری رد عمل بنجانے کہاں کہاں تک تابکاری پیدا کرتا جا رہا ہے۔ ایسے کام کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔
اب میں چاہتا ہوں کہ تصور کے پر لگا کر اس وقت کی دلی میں چلیں، جب دلی، دلی تھی۔ وہاں ذرا مولانا کے خاندانی پس منظر کی ایک جھلک دیکھ لی جائے۔ خود مودودی ہی ہمیں اپنے خاندان کی سیر بایں الفاظ کراتے ہیں:

”سادات اہل بیت کی ایک شاخ تیسری صدی ہجری میں ہرات کے قریب ایک مقام پر اگر آباد ہوئی جو چشت کے نام سے تمام دنیا میں مشہور ہوا۔ اس خاندان کے نامور بزرگ حضرت ابو احمد ابدال چشتی (متوفی ۵۳۵ھ) حضرت حسن شنی بن حضرت امام حسن کی اولاد میں سے تھے۔ ان کے نواسے اور جانشین حضرت ناصر الدین ابو یوسف چشتی (متوفی ۵۹۵ھ) سادات کی دوسری شاخ سے تعلق رکھتے تھے جس کا سلسلہ نسب امام علی نقی علیہ السلام کے واسطے سے امام حسینؑ تک پہنچتا ہے۔ حضرت ناصر الدین ابو یوسف کے فرزند اکبر حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی (متوفی ۵۷۲ھ) جو تمام سلاسل چشتیہ ہند کے شیخ الشیوخ اور خاندان مودودیہ کے مورث ہیں۔ (خواجہ معین الدین کے شیخ حضرت عثمان ہرودیؒ، ان کے شیخ حضرت حاجی شریف زندانیؒ

اور ان کے شیخ حضرت خواجہ قطب الدین مودود رحمۃ اللہ علیہم۔
 درخاندان مودودیہ کی جس شاخ سے میرا تعلق ہے وہ نویں صدی ہجری
 کے اواخر سے ہندوستان میں آیا ہے۔ ہمارا خاندان پہلے براس ضلع کرنال
 میں تھا۔ پھر وہاں سے منتقل ہو کر شیخ پورہ ضلع میرٹھ میں آباد ہوا،
 اور اس کے بعد دہلی منتقل ہو گیا۔ (مکاتیب سید ابوالاعلیٰ مودودی
 حصہ دوم خط نمبر ۱۰) اس شاخ کے پہلے بزرگ حضرت ابوالاعلیٰ
 مودودی (متوفی ۱۲۵۵ھ) تھے۔

”ننھیال کی طرف سے میں ترکی الاصل ہوں۔ میرے نانا میرزا قربان علی
 بیگ خاں سالک، گو خود شاعر اور صاحبِ قلم تھے مگر پشت پاشت
 سے ان کا پیشہ آبپہ گری تھا۔ شاہ عالم کے زمانے تک اس خاندان کے
 لوگ کسی نہ کسی طرح شاہی خدمت بجالاتے رہے۔ حضرت سالک
 مرحوم کے والد نواب عالم بیگ خاں ادبچا نواب نیاز بہادر نواب
 میر نظام علی خاں کے آخری عہد میں حیدر آباد آئے۔ عالم بیگ خاں
 کی شادی عبدالرحیم خاں قلعہ دار کوٹکنڈہ کے خاندان میں ہوئی اور انہی
 کے بطن سے حضرت سالک مرحوم پیدا ہوئے۔ (مولانا نے لکھا
 ہے کہ جناب سالک، مرزا غالب کے شاگردوں میں سے تھے اور یہ
 بھی کہ مرزا غالب کا مکان مولانا کے ننھیال کے مکان سے متصل واقع
 تھا۔) مکاتیب سید ابوالاعلیٰ مودودی، حصہ اول خط نمبر ۱۵۹ (۱۸۷۲ء)
 میں حضرت سالک نے انتقال فرمایا۔ میرے والد سید احمد حسن صاحب
 ۱۸۵۷ء کے ہنگامے سے دو سال بعد دہلی میں پیدا ہوئے۔ مدرسہ العلوم
 علی گڑھ کے بالکل ابتدائی دور کے طالب علموں میں سے تھے۔ مرزا
 قربان علی سالک کے دو بیٹے اور چار لڑکیاں تھیں۔۔۔ سب سے
 چھوٹی صاحبزادی رقیۃ بیگم صاحبہ مرحومہ میری والدہ تھیں۔

”میں ۳ رجب ۱۲۲۱ھ - ستمبر ۱۹۰۳ء (مجیب اتفاق ہے کہ حضرت

شاہ ولی اللہؒ کا سال پیدائش ۱۷۰۳ء ہے) کو اوزنگ آباد میں پیدا ہوا۔ پیدائش سے تین سال قبل ایک بزرگ والد صاحب کے پاس آئے تھے۔ انھوں نے میری پیدائش کی پیش گوئی کی تھی اور والد صاحب سے فرمایا تھا کہ اس کا نام ابوالاعلیٰ رکھنا۔ والد نے ان کے ارشاد کو قبول کیا اور یاد رکھا، چنانچہ جب میں پیدا ہوا تو اس نام سے مجھے موسوم کیا گیا۔

”سر سید احمد خاں ایک قریبی رشتہ سے میری دادی صاحبہ کے بھائی ہوتے ہیں اور میرے والد ان کے بھانجے تھے۔“

اب ہمارے سفر مطالعہ کی منزل حیدر آباد ہے۔

مولانا کے ننھیالی خاندان کا تعلق پہلے سے حیدر آباد دکن سے تھا۔ حضرت قربان علی بیگ خاں ساکت کے والد اور چچا پہلے سے حیدر آباد میں تھے۔ مولانا کے والد گرامی مولوی سید احمد حسن صاحب نے جنھوں نے علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی اور الہ آباد سے وکالت کا امتحان پاس کیا، ۱۸۶۹ء میں مولوی محی الدین صاحب میر علی کی دعوت پر اوزنگ آباد دکن میں جا کر وکالت شروع کر دی۔ ۱۹۰۲ء میں جب کہ مولانا مودودی کی عمر ایک سال تھی ان کے والد نے ترک دنیا کر کے سارا اثاثہ البیت لٹایا اور واپس دہلی آگئے۔ اور درگاہ حضرت نظام الدینؒ کے پاس مقیم ہو گئے۔ مولوی محی الدین خاں صاحب نے سمجھا، سمجھا کر پھر بلوایا۔ ۱۹۱۵ء تک اوزنگ آباد میں شدید پابندیوں کے ساتھ وکالت کی، پھر حیدر آباد آگئے جہاں فالج کا حملہ ہوا اور چار سال بیمار رہ کر ۱۹۲۰ء میں انتقال فرمایا۔

آئیے حیدر آباد میں مولانا مودودی کی دو ایک جھلکیاں دیکھیں۔ ماہِ اکتوبر

لکھتے ہیں۔

”تقریباً دو سال کے بعد خود میرا حیدر آباد دکن جانا ہو گیا۔ مولانا مودودی

وہاں پہلے سے پہنچ چکے تھے اور اپنے بڑے بھائی سید ابوالخیر مودودی کے ہاں مقیم تھے۔ ابوالخیر صاحب دارالترجمہ عثمانیہ کے مکن تھے۔
 جنگلے ناما مکان تھا سواری کے لیے موٹر تھی، نوکر چاکر تھے۔ اسی خوشحال ماحول میں مودودی صاحب اپنے بھائی کے ساتھ رہتے تھے۔ مجھے یاد نہیں مودودی صاحب نے اپنا میرہ ترجمان القرآن کی ادارت کب بنھائی، مگر اتنا یاد ہے کہ اب وہ معظم جاہی مارکیٹ سے ڈیڑھ دو فرلانگ کے فاصلے پر ایک دو منزلہ عمارت کے اوپر کے فلیٹ میں رہتے تھے۔ ہمارے شدید اصرار پر مولانا مودودی نے دو باتیں باریسینا بھی دیکھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ مجھ پر تو ظلم کا نشہ سا سوار تھا اور مولانا مودودی بہت بڑے برابر اثر نہ تھا۔ سیتا کی بلا چلتے وقت وہیں سیتا ہال میں دامن فکر و خیال سے جھٹک کر چلے آئے۔ پھر ہمیں بھی اس کا احساس ہو گیا کہ یہ شخص ان چٹھیلوں میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اس زمانے میں مولانا مودودی ڈارلہی بھی منڈراتے تھے۔ مولانا مودودی تنہا رہتے تھے۔ ایک ملازم تھا جو ڈاک خانے ڈاک وغیرہ لے جانے کا کام بھی کیا کرتا تھا۔ چلے کا وقت ہوتا تو ہم ملا کے ہاں چائے بھی پیتے، کئی بار ان کے ہاتھ کے تلے ہوئے انڈے بھی کھائے۔ ریاست حیدرآباد دکن کا محکمہ امور مذہبی بھی رسالہ ترجمان القرآن کے کئی سو پرچے خریدتا تھا۔ ایک سال یہ خریداری روک دی گئی۔ نواب صاحب (ذوالقدر جنگ بہادر) یہ چاہتے تھے کہ مودودی صاحب ان سے خود آکر کہیں تو وہ منظوری دیں۔ - - مولانا مودودی صاحب کو جب یہ اطلاع ملی تو بولے کہ میں قیامت تک اس کام کے لیے ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ یہ میرا نہیں دین کا کام ہے (مولانا مودودی ہی کے مختصر سے

دور شاعری کا ایک مصرعہ یہاں یاد آ گیا ہے

طالب تو ہوں ضرور یہ سائل نہیں ہوں میں۔

(ادبیات محمود دی ان پروفیسر خورشید احمد ص ۲۸)

غالباً محقق طوسی کی کوئی کتاب تھی (نہیں یہ تھی بلا صدر شیرازی کی
الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة، معروف بہ اسفار اربعہ) اردو میں مستقل
کرنے کے لیے دارالترجمہ کی طرف ہے مولانا محمود دی کو معاوضہ پر
دی گئی تھی، مولانا محمود دی نے پوری کتاب یا اس کے چند اجزاء کا
رد اسفار کا ترجمہ کیا تھا جو طبع ہوتا تو ۲، ۳، ۴، ۵ ہزار صفحات لیتا، ترجمہ
صرف آٹھ مہینے میں کر کے دے دیا۔ جو معاوضہ ملا اس
سے انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کی تمام جلدیں (اور تفسیر و حدیث کی بعض کتب)

۱۔ علوم عقلیہ میں ان کی (یعنی بلا صدر) کی کتاب الاسفار الادبیة "الحکمة المتعالیة
فی الاسفار العقلیة" کو سب سے زیادہ مشہور کتاب کہا جاسکتا ہے جو بلا شک و شبہ
حکمت اسلامی کی دقیق ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ یہ کتاب چار جلدوں میں منقسم ہے
(۱) روح الدیر (۲) روح و سلوک (۳) روح و رسال نہانی با حق چار ابواب میں (۴)
روح و رطلی مراتب کمال۔

کتاب کے دیباچے میں مصنف نے لکھا ہے "..... عارفین اور اولیاء کی
راہ پر جب چلے ہیں ان کے چار سفر ہیں۔ پہلا سفر وہ ہے جو مخلوقات سے شروع ہوتا ہے دوسرا
سفر وہ ہے جو حق کے ساتھ حق میں ہوتا ہے تیسرا سفر پہلے سفر کے مقابل ہوتا ہے
کیونکہ اس میں حق سے خلق کی طرف حق کے ساتھ سفر کیا جاتا ہے اور چوتھا سفر دوسرے
سفر کا ایک طریقے سے مقابل ہے کیونکہ یہ سفر حق کے ساتھ خلق میں پایا جاتا ہے۔"
۱۔ اردو ترجمہ از مناظر احسن گیلانی، سلسلہ جامعہ عثمانیہ، ج ۱، ص ۲۳ اس کتاب کی کئی
شرحیں لکھی گئی ہیں، بہت سے حواشی بھی رقم ہوئے ہیں۔

(اردو دائرۃ معارف اسلامیہ - ج ۱۲ - ص ۸۱) اشاعت ۱۹۷۱ء

فرید لیں“

حیدرآباد کے متعلق مولانا کا ایک مختصر قول بڑا اہم ہے۔ ہندوستان کی آزادی کی تحریک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:-

”اس کا ریلہ آجب یہاں پہنچے گا تو نظام کی حکومت کا یہ قصر۔۔۔ ایک ٹھیس میں زمین پر آرہے گا۔ میں نے محسوس کیا کہ نظام کی حکومت گویا ایفون ہے جسے کھا کر مسلمان مغلّت میں پڑے ہوئے ہیں“

بیچ میں ”ترجمان القرآن“ کا (۱۹۳۳ء) کا ذکر آگیا۔ یہ صورِ حشر آفیس جس نے غارِ جہود کے کتنے ہی اصحاب کو کف کو اٹھا کر کھڑا کیا، جس نے اقبالؒ کے دل میں گھر کیا، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ایک مرحوم بزرگ کے چند الفاظ سے کیجیے جو ڈاکٹر محمد عطا الرحمن ندوی کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب ۱۹۳۷ء کی چھٹیوں میں گھر گئے اور ”ترجمان القرآن“ کے جمع شدہ پرچے والد گرامی کی خدمت میں پیش کیے، انھوں نے مطالعہ کر کے فرمایا:-

”مجھے اس شخص کے متعلق سخت غلط فہمی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ یہ تو علامہ ابن تیمیہؒ کا رنگ ہے۔ تعجب ہے کہ اس قحط الرجال کے ناسنے میں اور وہ بھی ہندوستان میں ایسا شخص کیوں کر پیدا ہوا۔ یہ شخص عملاً جب اس کام کو کرنے لگا تو اس کی مخالفت بھی بڑے شدید سے کی جائے گی۔“

بعد میں ایک صالح جماعت کا مضمون پڑھ کر فرمایا: اگر یہ جماعت وجود میں آئی تو میں اس کا پہلا ممبر بنوں گا۔ لیکن تشکیلِ جماعت سے صرف دس دن قبل وفات ہو گئی۔ یقیناً مرحوم کو پابندِ شریعت زندگی کے اجر کے ساتھ اس نیت و جہاد کا اجر بھی ملے گا۔

اچھا تو ہمارا سفر طویل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اب اگلی جست میں ہم پٹھان کوٹ کی بستی دارالاسلام (سرنا ریلوے اسٹیشن) چلتے ہیں جہاں چودھری نیاز علی خاں کی وقف کردہ مختصر

سی عمارات میں اقبالؒ کا تجویز کردہ ایک اسلامی کلچر سنٹر قائم ہونا تھا اور جس کے لیے اقبالؒ ہی نے مولانا مودودی کا نام تجویز کیا۔ مگر اُدھر مولانا مودودی حیدرآباد سے دارالاسلام منتقل ہوئے۔ اُدھر علامہ اقبالؒ نے طریقہ کار کی طرف انتقال فرمایا۔ آئیے اب میرے ہی ایک سابق مضمون کی عبارت کے آئینے میں آپ جنگل اور کھیتوں کے درمیان بسی ہوئی انوکھی بستی کے مکین اعلیٰ کا عکس دیکھیے:

” غالباً مغرب کی نماز کا وقت قریب ہوا تو بستی کی مختصر سی آبادی۔۔۔

تین چار افراد۔۔۔ مسجد کی طرف سمٹنے لگے۔ اذان ہوئی اور اس کی

آواز پر قریب کے ایک کوارٹر سے ایک شخص برآمد ہوا۔ فائل کا کرتہ،

لٹھے کا غزارہ نما پاجامہ، سر پر فائل ہی کی ٹوپی، پاؤں میں غالباً بالٹکے

سیاہ رنگ کے سیپرز۔۔۔ پورا لباس نہایت اُجلا جو سبزیوں منظر میں

عجب شان سے نمایاں تھا۔ اس سادہ لباس کے ساتھ ایک روشن

چہرہ (جلد کی پیدی کے ساتھ جو ہر سیرت کی مخفی سی دمک لیے

ہوئے) جس پر سگہ بند نہ ہی معیار سے چھوٹی شوخ سیاہ رنگ ڈاڑھی

کسی تعارف کے بغیر میں پہچان گیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے خیالات

سے میں نے تھوڑا سا استفادہ کیا ہے۔“

جمعہ کی متعدد نمازیں میں نے مولانا مودودی کے پیچھے دارالاسلام کی مسجد

میں پڑھیں۔ مولانا نے جمعوں کے مواقع پر جو خطبے پڑھے وہ اب ”خطبات“ ہی

کے نام سے یکجا ملتے ہیں۔ (رسالہ دینیات کے بعد مولانا کی سب سے عام فہم

کتاب یہی ہے) ان خطبوں میں دین، عقائد، عبادات کی پوری حقیقت اس طرح

بیان ہوئی ہے کہ اسلام کے جامع نظام ہونے کا تصور بھی ملتا ہے اور اسلام کو

غالب کرنے کا اسلامی جذبہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ صرف ایک خطبے کی چند سطریں

حاضر ہیں:

”اس دین کی تعلیم یہ ہے کہ زمین کا مالک اور انسانوں کا بادشاہ صرف

اللہ تعالیٰ ہے۔ لہذا اسی کی اطاعت اور بندگی ہونی چاہیے۔ زمین میں صرف اللہ کا حکم چلے۔ عدالت میں فیصلہ اس کی شریعت پر ہو، پولیس اسی کے حکم جاری کرے، لین دین اسی کے ضابطے کی پیروی میں ہو، ٹیکس اسی کی مرضی کے مطابق لگائے جائیں اور انہیں معارف میں صرف ہوں جو اس نے تقریب کیے ہیں۔ مول سروس اور فوج اسی کے زیر حکم ہو۔۔۔ اور فی الجملہ انسان اس کے سوا کسی کے بندے بن کر نہ رہیں۔ کسی دین کے ساتھ یہ دین شرکت کہاں قبول کر سکتا ہے۔ ہر دین کی طرح یہ دین بھی کتا ہے کہ اقتدار غالباً مخلصاً میرا ہونا چاہیے اور دوسرا دین میرے مقابل میں مغلوب ہونا چاہیے، ورنہ میری پیروی نہیں ہو سکتی۔ میں پہلا گا تو دین جمہور کی نہ ہوگا۔ (مراد لا دین مغربی جمہوریت) دین بادشاہی نہ ہوگا، دین اشتراکی نہ ہوگا، کوئی بھی دوسرا دین نہ ہوگا۔ اور اگر کوئی دوسرا دین ہوگا تو میں نہ ہوں گا۔

اب ہمیں ملتان جیل چلنا ہے۔ (زمزم، اکتوبر ۱۹۴۸ء تا اپریل ۱۹۵۰ء) وہاں پہنچنے تک باتوں باتوں میں ہم آگے آنے والی گفتگو سے متعلق مولانا مودودی کے مافی میں جھانک میں۔ تحریکِ ترک موالات کا ذکر کرتے ہوئے مولانا کہتے ہیں کہ میں اس وقت سولہ سترہ سال کی عمر کا ایک نوجوان لڑکا تھا۔ یہ لڑکا اس طوفانی دور کی سیاست میں تحریکِ خلافت سے وابستہ ہوا۔ افتاءِ طبع کے تحت تحریکِ خلافت کے سرچشمہ۔۔۔ ترکیہ۔۔۔ کے حالات کا مطالعہ کیا۔ مطالعہ سے یہ کھلا کہ ترکوں کی قیادت قوم پرستی کی بنیاد پر کھڑی تھی اور اس کے مزاج میں مغرب سے آمدہ لادینیت بھی شامل تھی۔ دوسری طرف فتنہ گراں مغرب نے ترکی قوم پرستی کے مقابلے میں عربی قوم پرستی کو کھڑا کر دیا، اسلحہ نوجوان کی طبیعت میں کھٹک پیدا ہوئی۔ پھر ہندو مسلم اتحاد کا تماشا دیکھا اور اس کے سامنے یہ سوال ابھرا کہ مسلم اور غیر مسلم ایک قوم کیسے ہو سکتے ہیں۔ ۱۹۲۷ء میں ترکوں نے خلافت کے خاتمے کا اعلان کیا۔

اور اسی سال ہندو مسلم اتحاد کا ڈرامہ بھی ختم ہو گیا۔ ۱۹۲۵ء میں سوامی شرودھاتند نے
 شُدھی (مسلمانوں کو ہندو بنانے) کی تحریک شروع کی۔ ۱۷ سالہ نوجوان جی ران تھا کہ یہ
 وہی شرودھاتند ہے جسے ہندو مسلم اتحاد کے زمانے میں مسلمان دلی کی جامع مسجد میں
 خود لے کر گئے تھے اور اس کو کتیر پر کھڑا کر کے تقریر کرائی تھی اور اس وقت نوجوان
 کہتا ہے کہ ”میں نے پھر سارے مسئلے کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور اس نتیجے پر پہنچا
 کہ مسلمان حقیقت میں ایک مشنری قوم کا نام ہے، محض ایک قوم کا نام نہیں۔۔۔۔۔
 محض ایک قوم کی حیثیت سے یہاں ان کی غیر نہیں ہے۔“

بات لمبی ہو رہی ہے، مگر افکار کی یہ ضروری کڑیاں جوڑنے کے بعد ہی ملتان
 والی زنجیر مکمل ہو گی۔ ایک پرانی تحریر سے اقتباس جو کانگریس کی تحریک آزادی پر روشنی
 ڈالتا ہے :-

”میرا رفیق زنداں (یعنی کانگریسی ہندو) اس تدبیر میں ہے کہ جیلر کو
 بٹاکر خود اس کی جگہ لے لے اور اپنے ہاتھ پاؤں کی ہتھکڑیاں اور
 بیڑیاں بھی میرے ہاتھ پاؤں میں ڈال کر مجھے اپنا قیدی بنائے غضب
 یہ ہے کہ جیلر صاحب تو نرسے جیلر تھے مگر یہ ہمارے رفیق صاحب
 جواب بر قنداز بنے ہیں ان کو مردم خوری کا پکا بھی ہے۔ میں ہمت
 کر کے آنکھوں کا اور جیل کی دیواریں اپنے ہاتھ سے توڑنے کی کوشش
 کروں گا۔“

مولانا نے درپیش حالات کے سارے نقشے کو سامنے رکھ کر یہ متعین کرنے کی
 کوشش کی ہے کہ آزادی کیا ہے اور وہ کیوں مطلوب ہے؟ پھر جواب میں
 بتاتے ہیں :-

”آزادی سے مراد پاڑوں اور دریاؤں کی آزادی نہیں۔ بلکہ باشندگان
 ملک کی آزادی ہے اور باشندگان ملک کی آزادی کی یہ صورت بھی مطلوب
 نہیں کہ ایک حلقہ آبادی دوسرے کو محکوم بنائے جیسے اسی سرزمین پر آریہ

آزاد اور شور غلام رہ چکے ہیں۔ اور آزادی صرف معاشی خوشحالی (جسے غالب گروہ چھین لے جاسکتا ہے) ہی کا نام نہیں کہ اسے باشندوں کے عقائد، طرز زندگی، زبان اور تہذیب و تمدن سے کوئی تعلق ہی نہ ہو (جن سے قوموں کا نیشنل ٹائپ بنتا ہے) حالانکہ ایک قوم کی زندگی دراصل اس کے نیشنل ٹائپ کی زندگی ہے اور اس کے نیشنل ٹائپ کا سر جانا خود اس قوم کا سر جانا ہے۔ ہر قوم اپنی ضروریات کو اپنے ہی نیشنل ٹائپ کے مطابق پورا کرنا چاہتی ہے۔ اپنے نیشنل ٹائپ کی حفاظت اور اس کے نشوونما کی خواہش ہی دراصل آزادی کی طلب کا مبداء ہے۔“

یہ تو غیروں سے رزم گاہ میں بات ہو رہی تھی۔ جلد ہی وہ وقت آیا کہ انہوں کی بزم میں مقدمہ اٹھانا پڑا کہ خدا را اپنے وعدوں کا پاس کیجیے اور قوم کے نیشنل ٹائپ (ایمانی و تہذیبی تشخص) پر رحم کھائیے؛ چنانچہ مولانا مودودی نے ملک کے تمام شہروں میں جا کر قوم میں بیداری کی لہر پیدا کی۔ ان کی تقریر کے محض چند جملے:

”پچھلے دس سال سے بحیثیت قوم ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں ایک خطہ زمین ایسا ملنا چاہیے جس میں ہم اپنے تہذیب و تمدن کو آزاد سر پر قائم کر سکیں۔“

”اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکستان دے کر آزمائش میں ڈال دیا ہے اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ سچے تھے یا جھوٹے۔“

”اسلام کے نقطہ نظر سے مسلمانوں کے ذہن و فکر کا دوسروں کی غلامی سے آزاد ہونا اولین مقصد کی اہمیت رکھتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اُس نے ہمیں انبیاء کی سیاسی محکومی سے تو آزاد کر دیا، لیکن ان کی ذہنی غلامی اور ان کی غیر اسلامی اقدار کے تسلط اور ان کی فکری محکومی میں

جس طرح ہم مبتلا تھے اس سے رستگاری نصیب نہیں ہو سکی۔“
 (مکاتیب مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی حصہ اول خط نمبر ۱۶۴)
 ”اگر یہ انقلاب فطری طور پر نمودار ہوا ہوتا تو اس مطالبے کی ضرورت
 پیش نہ آتی، بلکہ انقلاب کے بعد فوراً آپ سے آپ اس ملک میں
 اسلامی حکومت قائم ہو جاتی، لیکن بحالات موجودہ ایک مصنوعی انقلاب
 کے بعد اسلامی نظام اب ایک منظم اور پُر زور مطالبے ہی کے ذریعے
 قائم کیا جاسکتا ہے۔“

”ہم تو وہ حکومت چاہتے ہیں جس کی ساری اسمبلیاں اور وزارتیں،
 نظام تعلیم اور نظام عدالت اور پورے کا پورا مایاتی نظام اسلام کے
 سانچے میں ڈھل جائے۔“

ان تصورات کے ساتھ مولانا مودودی نے قوم کے ہاتھ میں ایک چار نکاتی
 مطالبہ تھا کہ تحریک اٹھائی جس میں خدا کی حاکمیت، قانونِ شریعت کی بالائری، خلافِ
 شریعت قوانین کی منسوخی اور حاکمانہ اختیارات کو حدودِ اللہ کے اندر استعمال کرنے
 کے دستوری اعلان کو شدید ضروری قرار دیا گیا تھا۔

اس سلسلے میں فروری ۱۹۴۸ء میں لاہور میں پہلی تقریر ہوئی۔ مئی میں
 دستوری مطالبے کے لیے دورہ کیا گیا اور اکتوبر میں مولانا مودودی نثار جیل کی سلاخوں
 کے پیچھے تھے۔ اب ذرا جیل میں مولانا کے ذہن کی بندی اور ادبی اسلوب بیان کا
 اندازہ کرنے کے لیے ان کی تحریروں کے اقتباسات ملاحظہ فرمائیے:

”جس راستہ پر میں برسوں سے چل رہا تھا اس میں یہ منزل تو بہر حال آتی ہی تھی۔
 حیرت اس کے آنے پر نہیں بلکہ اس بات پر ہے کہ اتنی دیر سے کیوں
 آئی۔ شیطان اور اس کی برادری نے اتنے دنوں تک مجھے برداشت
 کیسے کیا۔ یہ اُمید نہ رکھیے کہ کش مکش جلد ختم ہو جائے گی۔ لہذا میری ماں
 اور بھائی اور بیوی اور بچوں اور محمد سے تعلق رکھنے والے سب

لوگوں کو اپنا دل کڑا کر لینا چاہیے۔ جو کچھ سامنے آتا ہے میرے ارادے پر اس کا اثر اتنا بھی نہیں ہوتا جتنا کسی چٹان پر پتھر کے حملے کا ہوتا ہے۔
 ”میں نے اپنی ۴۷ سالہ عمر کا تقریباً دو تہائی حصہ مطالعہ و تحقیق اور خود فکر میں صرف کیا ہے۔ میرے ذہن کا ایک خاص سا پنجا بن چکا ہے۔ میری زندگی کا ایک نصب العین قرار پا چکا ہے۔ اب اگر کسی نے یہ سمجھا تھا کہ میرے ذہن اور خیالات اور مقصد زندگی ہر چیز کو محض طاقت کی دھونس اور جیل کی دیل سے بدلا جائے گا تو میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا صحیح مقام ایوان حکومت نہیں، شفا خانہ امراض دماغی ہے۔“
 ”میں جس اصلاح کے لیے کام کر رہا تھا اس کے راستے میں پتھر کے پاڑے حاصل نہیں تھے بلکہ گندگی و غلاظت کے ٹکڑے یوں انبار حاصل تھے۔ میں نے تو خدا کی رضا کی خاطر اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے قدم اٹھا دیا تھا۔ اور جو غلاظت کے چھینٹے مجھ پر پڑنے شروع ہو گئے تھے ان کو صبر سے ساتھ برداشت کر رہا تھا مگر میرے خدا نے مجھ سے چوہڑوں اور بھنگیوں کا کام لینا پسند نہیں کیا۔ اس لیے اس نے مجھے ایک ٹوشہ عافیت میں لا کر بٹھا دیا اور اب وہ گندگی کے انبار انہی لوگوں کے سروں پر اٹھوا کر بھنگو اور باہر جن کی وہ گندگی ہے۔ یہ کام ابھی ادھر رہا ہے ابھی ایک ہی انبار صاف ہوا ہے۔ چند انبار ابھی باقی ہیں۔ بلکہ غلاظت کا اصلی اور سب سے بڑا طبع تو ابھی رتوں کا ڈن رکھا ہے اس لیے میرے باہر آنے ابھی کوئی موقع نہیں ہے۔ جس روز یہ کام تکمیل کے قریب ہو گا، آپ لوگ انشاء اللہ مجھے اپنے دریا پائیں گے۔“ (مکاتیب زنداں ص ۶۲)

”میرا عمر بھر کا مطالعہ مجھے بتاتا ہے کہ دنیا میں کبھی وہ طاقتیں زندہ نہیں رہ سکی ہیں جنہوں نے قلعوں میں پناہ لینے کی کوشش کی ہے۔ کیوں کہ میدان کے مقابلے سے جی چرانا اور قلعوں کے دیھے چھپنا بڑی

کی کھلی علامت ہے اور خدا نے اپنے بندوں کی فرماں روائی کیلئے نہیں بنائی ہے..... جن لوگوں کا کاروبار جھوٹ اور فریب اور مکر کے بل چلتا ہے.... اور جن کو اپنی حکمرانی کی حفاظت کے لیے جیسی قسم کے قوانین کی ضرورت پیش آتی ہے، ایسے اخلاقی بندوں کی جو بی ہنڈیا زیادہ دیر تک چڑھے نہ کبھی چڑھی رہ سکی ہے اور نہ رہ سکتی ہے.... اگر یہ دنیا کی ہزاروں مرتبہ آزمائی ہوئی طاقتوں کا تجربہ کرنے پر مصر ہی میں تو انھیں تجربہ کر لینے دو! مکاتیب زنداں ص ۶۶

اب ہم ایک بڑے تاریخی لمحے کو واپس بلا تے ہیں جو ہمیں اپنے ساتھ ایک پھانسی کی کوٹھڑی میں لے چلے گا۔ چل کر دیکھتے ہیں کہ موت کو سامنے دیکھ کر ایک نازک ترین لمحے کی میزان میں ٹٹنے پر اس شخص کا وزن کیا نکلتا ہے۔ بات اتنی سی تھی کہ مولانا نے قادیانی جماعت کے لیے بہت سوچ سمجھ کر سلطان کا پھوٹرا کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ اس پر انھیں گرفتار کیا گیا۔ قلعے لے جایا گیا پھر مولانا جعفر تھانیسری واسے سنٹرل جیل لاہور میں رکھا گیا۔ پھر فوجی عدالت کے سامنے مقدمے کا ڈرامہ ہوا۔ وہاں سے موت کی سزا سنائی گئی۔۔۔ اور مولانا پھانسی کی کوٹھڑی میں اس حال میں پہنچا دیے گئے کہ کھتر کے پاجامے کے ساتھ ازار بند اس لیے نہ دیا گیا کہ قیدی خودکشی نہ کر لے۔ پھانسی کی کوٹھڑی کے جنگلے پڑھم کی اوہل پر دستخط کرانے کے لیے آپ کے صاحب زادے عمر فاروق مودودی اپنے چچا کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ مولانا ان کو جواب دیتے ہیں،

”بیٹا! ازار نہ گھبراننا۔ اگر میرے پروردگار نے مجھے اپنے پاس بلانا منظور کر لیا ہے تو بندہ بخوشی اپنے رب سے جا ملے گا اور اگر اس کا حکم ابھی نہیں تو پھر چاہے یہ اُلٹے لٹک جائیں مجھ کو پھانسی پر نہیں لٹکا سکتے“

سزائے موت ختم ہونے کے بعد مجھ سے پہلی سراسر ہے (جیل ہی میں) ملاقات کے دوران یہ الفاظ کہے۔

”بڑے اطمینان سے تین راتیں گزریں اور کل انہیں باہر نکالنا پڑا۔ مجھ سے یہ لوگ چاہتے ہیں (تھے) کہ میں رحم کی اپیل ان کے سامنے کروں۔ اس کے لیے تو میری جوتی کی نوک بھی تیار نہیں ہے۔“

اب سیدھے ہم ایک ہی جست میں ۱۹۶۲ء میں آپہنچے ہیں۔

۲۲ ستمبر ۱۹۶۲ء کا واقعہ ہے کہ ٹھیک ایک بجے دوپہر فون پر ایک صاحب نے اپنے آپ کو بڑا سرکاری افسر ظاہر کرتے ہوئے مولانا کو ان کے تازہ بیان کے اس فقرے پر متوجہ کر کے اس کی وضاحت چاہی کہ ”اگر کنونشن لیگ کسی فرشتے کو بھی کھڑا کر دے تو اس کا ساتھ نہیں دیں گے“ اور پھر کہا کہ آپ ایک معذرت لکھ دیں ورنہ حکومت کارروائی کرے گی۔ مولانا نے جواب دیا،

”میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں جو معذرت نامے لکھ لکھ کر دیا کرتا ہو۔ میرے خلاف کسی کو جو کارروائی کرنا ہو کرتا ہے۔“

کارروائی یہ ہوئی کہ سالانہ اجتماع کے انعقاد میں جمہوریت کش طریقوں سے رکاوٹیں ڈالی گئیں اور پھر بھی جب اجتماع راوی روڈ کے ساتھ پون میل لمبی اجتماع گاہ میں منعقد ہو گیا تو غنڈوں سے حملہ کر کے طنابیں کاٹ کر تنائیں گرائی گئیں۔ قرآن مجید اچھالے گئے۔ گولی چلا کر انڈیغش نامی ایک کارکن کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ ہنگامہ گرم تھا۔ چودھری غلام محمد مسرجم اٹھے اور مولانا سے کہا: ”مولانا بیٹھ جائیے“

جواب ملا:

”میں ہی اگر بیٹھ گیا تو کھڑا کون رہے گا؟“

پریس کانفرنس میں کسی نے احتجاج کی بات چھڑی تو کہا:

”میں احتجاج کروں تو کس سے کروں؟“

تقریر میں رفقاؤں کے سامنے اللہ بخش شہید کی قربانی کا ذکر کرتے ہوئے کہا:

”یہ مقدمہ کہیں اور درج ہو چکا ہے اور ایسا فیصلہ ہو گا جس کا تصدق

بھی یہ لوگ نہیں کر سکتے جو اللہ کی صفتِ انتقام کو بھول چکے ہیں۔“

اس موقع پر حریف قوت نے مولانا کے خلاف جھوٹے الزامات لگا کر گورنمنٹ
پر وپیگنڈہ شروع کر رکھا تھا اس سارے سحر سامری کو قولِ حق کی ایک ہی ضرب سے
باطل کر دیا۔ فرمایا،

”میں کہیں غلام سے لیکر ایک نہیں آگیا ہوں اس سرزمین پر سالہا سال
سے کام کر رہا ہوں۔ میرے کام سے لاکھوں آدمی براہِ راست واقف
ہیں۔ میری تحریریں صرف اسی ملک میں نہیں، دنیا کے ایک اچھے خاصے
حصے میں پھیلی ہوئی ہیں اور میرے رب کی مجھ پر یہ عنایت ہے کہ اس
نے میرے دامن کو داغوں سے محفوظ رکھا ہے۔ میرا منہ کالا کر دینا
کوئی آسان کام نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے اٹھ کر دس بیس الزامات
لگا دے اور مجھے روسیہ بنا کر رکھ دے۔ خصوصاً وہ لوگ جن کا نہ
کوئی ماضی ہے نہ مستقبل، جنہیں اتفاقاتِ زمانہ چند روز کے لیے
آبھار لائے ہیں۔ یہ کھیل کھیل کر انشاء اللہ میرا کچھ بھی نہ لگاڑ سکیں گے۔“
اب دو چار متفرق باتیں:

۱۹۵۸ء میں مارشل لاء لگا تو سیاسی لحاظ سے سناٹا چھا گیا۔ ایک بڑے سرکاری
افسرانِ دنوں جاپان میں تھے۔ جاپان سے واپس آئے تو ان سے ملاقات ہوئی۔ کہنے
لگے کہ مارشل لاء کے بعد مجھے جاپان میں صرف تین آدمیوں کی آواز سنائی دی۔ ایک
جسٹس کیانی، دوسرے جمید نظامی، تیسرے مولانا مودودی۔

ستمبر ۶۵ء کے معرکے کا قاتمہ جنگ بندی کے اعلان پر ہوا تو قوم کے دلوں
پر اوس پڑ گئی۔ عوام کی روج جہاد کو متحرک رکھنے اور حکام کو سوچنے کی نئی راہ سمجھانے
کے لیے مولانا مودودی نے جنگ بندی کو نیا مفہوم ان الفاظ سے دیا کہ:

”قتال بند ہوا ہے، جہاد جاری ہے“ یہ جملہ تو باقاعدہ شعری بحر میں ہے۔

پھر معاہدہ تاشقند نے جب پتے پتے کے دل کو مجروح کر دیا تو سمجھوتے کی میز
پر معرکہ ہارنے والوں کو مولانا نے انتباہ دیا کہ:

» دبا سنے والوں کی اس دُنیا میں اگر آپ ایک بار دبتے ہیں تو یہ ایک دفعہ کا دبا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ اپنا دھوڑ تک قائم نہیں رکھ سکتے؟ اور یہ حکیمانہ تلقین۔

» دُنیا میں جنگ کوئی نہیں چاہتا ہے، لیکن جنگ سے زیادہ بُری چیز ایک اور ہے۔۔۔ اور وہ ہے ذلت کی زندگی۔

جی چاہتا ہے کہ اُردو زبان و ادب کی جو خدمت مولانا مودودی نے کی ہے اس کا کچھ ذکر ہو جائے۔ مولانا نے بنیادی طور پر دہلی کی زبان کے فریم میں توحید سے لے کر نظریۂ ارتقا تک، ایمانے دین کی تاریخ سے لے کر ہیگل، مارکس کے فلسفے تک، خلافت راشدہ کے ذکر سے لے کر D.N.A بنیادی حیاتی عناصر کی بحثوں تک اور الجہاد فی الاسلام سے لے کر ضبط ولادت تک طرح طرح کے موضوعات پر ہدایت دین اسالیب میں جو علمی و تحقیقی نگارشات قوم کو دی ہیں وہ ہماری کتابِ علم و فکر کے مستقل ابواب بن گئی ہیں۔ یہ نگارشات اپنے اندر اصطلاحات، تشبیہات اور تشیلات کا نیا سرمایہ لیے ہوئے ہیں۔

مگر جب حال یہ ہو کہ کاغذ کے قحط نے علم و ادب کے چمن اُجاڑ دیے ہوں اور اچھے اچھے جرائد کو جان کے لالے پڑے ہوں اور قلم کو وقت کے دربار میں فریادی بن کے پیش ہونے کے لیے پولا پیر ہن بھی بیسرنہ ہو تو پھر علم و ادب کے تذکرے چھڑ دینا بے لگنی بات ہے جانے دیجیے۔

فی الوقت تو میری ساری توجہ اس خوش کن اطلاع کی طرف پھری گئی ہے کہ مولانا مودودی دس ہزار میل کا فاصلہ طے کر کے جلد ہی پاکستان آنے والے ہیں۔

اور میں تصور ہی تصور میں دیکھتا ہوں کہ جیسے مولانا کے سرزمینِ پاکستان پر قدم رکھتے ہی ہماری تاریخ پوری ممنونیت کے ساتھ ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ اے ملتِ اسلامیہ کی نشاۃ ثانیہ کے نقیب! تجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا جس نے جیتے جی یہ منظر دیکھ لیا کہ تیرے پیغام کے بیج چاروں طرف پھل پھول

کر ماحول کو خیاباں خیاباں بنا رہے ہیں۔ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرے ہوئے انسان اپنے
 رہنمے سمیٹ سمیٹ کر از سر نو اٹھ رہے ہیں۔ "تفہیم القرآن" مستقبل کے جہانِ افکار
 کو روشن کرنے والا سورج بن چکی ہے۔ آج تیسرے مخالفین بھی تیری ہی اصطلاحوں
 کی مدد سے مسائل کو سوچنے اور تیسرے ہی فکری سانچوں کو استعمال کرتے ہیں مغرب
 کی طحانہ تہذیب کے خلاف ملک کے لاکھوں شریف اور باشعور شہری تیسرے برہادر
 جہاد میں کسی نہ کسی حیثیت سے شریک ہیں اور نئی نسلوں کے حلقے سے سرشار نوجوانوں
 کی ٹولیاں موج در موج اسلام کے محاذ پر آرہی ہیں۔ ۔ ۔ اور تو بکھرانوں کے اس
 دور میں سارے ملک کے لیے ایک سرچشمہ اُمید ہے اور ایک علامت یقین افروز!
 اس لیے مولانا مودودی کے وہ الفاظ جو برسوں میرے ذہن میں رقصاں رہے
 ہیں ہمالات کے تاریک اُفق پر روشنی کی ایک لکیر بن کر ابھر آئے ہیں:
 "میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ انقلاب کس طرح رونما ہوگا، لیکن جتنا مجھے کل
 سورج کے طلوع ہونے کا یقین ہے، اتنا ہی اس بات کا یقین بھی
 ہے کہ یہ انقلاب بہر حال رونما ہو کر رہے گا۔"

تعلیمی انقلاب

کی

منفرد آواز

کسی قوم کی حقیقی آزادی کا نقطہ آغاز دراصل باہر کے مسلط کردہ نظریات و تصورات کے سلاسل و اغلال سے اس کے ایمان و فکر کا آزاد ہونا ہے۔ بیرونی سیاسی استیلا کے خاتمے اور کسی سامراج سے نجات پالینے سے تو محض اس امر کا موقع پیدا ہوتا ہے کہ آزادی کی سمت میں گامزن ہونے والی قوم خارجی مداخلت کے اندیشے سے فارغ ہو کر اپنے جہان افکار کو تعمیر کر سکے، اپنے قومی تشخص کو مخصوص تہذیبی غرور و خال کے ساتھ تاریخی حوادث کے اس طبقے سے نکال کر اور گہر و غبار سے پاک کر کے از سر نو استوار کر سکے جس کے قورے کے قورے سامری یلغار کے نتیجے میں معاشرے کے ہر گوشے میں نمودار ہو جایا کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اللہ کے فضل و کرم سے برطانوی شہنشاہیت اور اس کے سائے میں پل پوس کر ہمیں دبوچ لینے کی تیاری کرنے والے برہمنی مہاجنی سامراج سے نجات پائے آج ۲۹ سال پورے ہو گئے ہیں، لیکن افسوس کہ اب تک ہمارے معاشرے کے آفتی سے ایمان و فکر کا خورشید زندگی افروز طلوع نہیں ہوا۔ ابھی ہم حقیقی آزادی کے اس نقطہ آغاز تک پہنچنے کے لیے منت سنے راہزنوں کا دامن تمام کر طرف اور محرومیوں کی وادی میں ٹامک وئے راستے پھرتے ہیں۔ ہماری ۲۹ سالہ داستان آزادی کتنی دکھ بھری ہے! اس مدت میں ہمارے سروں سے کبھی خون کی موجیں گزر گئیں اور کبھی آگ کی لہریں۔ یہاں تک کہ ہمارا نو تشکیل یافتہ وطن دو لخت ہو کر رہ گیا۔

دراصل ایمان و فکر کو کسی بھی نقشے پر نشوونما دینے میں کسی قوم کے نظام تعلیم کو بہت ہی مؤثر دخل حاصل ہوتا ہے۔ نظام تعلیم ہی نئی نسلوں کو کسی بلند نصب العین کی طرف پرواز کرنے کے لیے فکر و حکمت کے بال و پر دیتا ہے، مگر ہماری مصیبت

یہ ہوئی کہ ہم آزادی کے ۲۹ سال گزار کر بھی رخصت ہو جانے والی سامراجی قوت کے بنائے ہوئے اسی تعلیمی قفس میں گرفتار ہیں جس کی شان ہی یہی رہی ہے کہ وہ نہ بال و نہ اُگنے دیتا ہے اور نہ ذوقِ پرواز ہی سے اپنے پروردگان کو بہرہ مند ہونے دیتا ہے۔ یہ قفسِ تعلیم نہ جانے کیوں ایسی مقدس میراث قرار پا گیا ہے کہ اس میں اب تک معمولی قسم کے رد و بدل سے آگے بڑھ کر کسی عکمران قوت نے یہ سوچنے تک کی جرأت نہیں کی کہ اس قفس کو توڑ کر ملت کا ایک آزاد نشین وجود میں لایا جائے۔ دوسرے لفظوں میں ہم تعلیمی غلامی سے نجات پانے کے قابل نہیں ہو سکے۔

قومی زندگی میں نظامِ تعلیم کی وہی حیثیت ہے جو فرد کے لیے اس کے دماغ کی ہوتی ہے۔ اگر دماغ کسی ساحر کی ساحری اور کسی سامری کے طلسم کا شکار ہو جائے تو فرد کی ساری حرکات و سکنات اسی کی منشاء کے مطابق نمودار ہوں گی، خواہ وہ اپنی جگہ یہ سمجھتا رہے کہ وہ اپنی آئندہ سوچ، بچارے، ہر اقدام کو رہا ہے۔ اگر اس کے اپنے دینی، ملی اور خاندانی رجحانات کے خلاف متضاد قسم کے تہذیبی افکار و تصورات اس کے دماغ میں فاتحانہ شان سے گھس کر مستقل محاذ آرائی کی کیفیت پیدا کر دیں تو اس کے عقیدے اور اقدار ہر لمحہ ایک ایسی جنگِ مسلسل سے دوچار رہیں گے جس میں رد و اس کے اصول و روایات میں سے کچھ موت کے گھاٹ اُتر جاتے ہیں اور کچھ بخشی اور پاہنج ہو کے رہ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں پراگندگی افکار اور ذہنی انتشار کے بڑے بڑے کوئی بچاؤ نہیں۔ ایسے ہی تضادات کے غیر مختتم تصادم کی وجہ سے بسا اوقات دماغ بالکل ہی چل جاتا ہے اور پھر جسم و اعضا کی تمام حرکات لائینی بلکہ تخریبی ہو کے رہ جاتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اگر ایک قوم کا نظامِ تعلیم فساد و اختلال کی کسی بھی خاص صورت کا شکار ہو جائے تو اس قوم کی تمام سیاسی معاشی اور ثقافتی سرگرمیوں میں بگاڑ اور ضرر پیدا ہو جاتا ہے۔ بد قسمتی سے ہم جس نظامِ تعلیم سے دوچار ہیں وہ ہمارے قومی وجود اور تہذیبی

تخص سے غیر ہم آہنگ اور ہر لحاظ پر متصادم ہے۔ نتیجہ یہ کہ معاشرے کے کسی بھی شعبے کی کل بیداری نہیں اور جو پہلے کچھ سیدھی تھی بھی، وہ بھی روز بروز ٹیڑھی ہوتی جا رہی ہے لیکن کارفرما قوتوں نے کبھی تعلیم کے بنیادی مسئلے پر صحیح طور پر توجہ ہی نہیں دی۔

ہماری متذکرہ بنیادی قومی کوتاہی کے نتائج ہر کی فصل ہمارے پاروں طرف لہا رہی ہے۔ ذہنی باجھن، لامعصدیت، جعل سازی، خیانت، ضمیر فروش، ناانصافی، قانون شکنی، سب سے ضابطگی، ہوس پستی اور غش پندی کے روگ کتنے عام ہیں۔ اخلاقی کوڑھ میں اضافے کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہر شخص کام کے بغیر یا قلیل وقت میں کم کام کر کے جلد سے جلد بہت کچھ حاصل کر لینے کے درپے ہے۔ انفرادی اور قومی آمدنیوں کی افزائش سے پہلے معیار زندگی کو اونچا کرتے چلے جانے کا حاصل اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ جائز و ناجائز کی تمیز اٹھ جائے۔ مدیہ ہے کہ لوگ قوم کو بے وقوف بنا کر اور قومی مفاد کو بیچ کر ذاتی زندگی کی جنتیں آراستہ کرتے ہیں۔ یہ خرابی احوال تعلیم کی توسیع کے ساتھ ساتھ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس وجہ سے اس کی زیادہ تر ذمہ داری نظام تعلیم کے سر جاتی ہے۔ الغرض مدعا یہ ہے کہ مسئلہ تعلیم کسی قوم کا بے حد اہم اور بالکل اولیٰ مسئلہ ہے اور اس پر توجہ نہ دی جائے تو سدا معاشرہ چوپٹ ہو کے رہ جاتا ہے۔

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کے تعلیمی افکار پر تحقیقی کام

ہماری تاریخ میں اپنے وقت کے حالات کو ملحوظ رکھ کر سرسید ایک تعلیمی اسکیم لے کر اٹھے تھے، لیکن اس اسکیم کا جو وقتی مقصد تھا وہ اپنے اچھے اور بُرے پہلوؤں کے ساتھ حاصل ہو چکا اور اب دور آزادی میں ایک آزاد مسلم ریاست کے لیے وہ اسکیم ذرہ بھر کارآمد نہیں رہی۔

اس برصغیر میں آزادی ملنے سے کچھ عرصہ پہلے صحیح مسلم زاویہ نگاہ سے پہلی بار

ایک مکمل تعلیمی انقلاب کی آواز اُٹھی۔ یہ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کی آواز تھی صرف آواز ہی نہیں اُٹھی، بلکہ آہستہ آہستہ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی سننے اپنی تحریروں اور تقریروں میں ایک جامع حکمتِ تعلیم، اس پر عمل پیرا ہونے کی ایکم اور اس کے لیے خاکہ نصاب و زیر مسائل پر اتنا مواد ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اگر مولانا ابوالاعلیٰ مودودی اور کوئی کام نہ کرتے تو یہی ایک کام نامہ اُنھیں ہماری تاریخ کی ایک عظیم شخصیت بنانے کے لیے کافی تھا۔

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی ماضی سے لے کر حال تک پھیلی ہوئی اس صفِ رجال میں سے ہیں جس کے ہر فرد کا سانچہ یہ ہے کہ اس کے سرچشمہ علم سے استفادہ کرنے والے مخلصین کے مقابلے میں اس میں کچھ پھینکنے والوں کا انبوه ہمیشہ کثیر التعداد رہا ہے۔ دراصل زمانہ ہر اس شخص سے انتقام لیتا ہے جو اس کے دھارے کا رخ بدلنے کی سعی کرے۔ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے انقلابی سعی نہ صرف تعلیم کے دائرے میں کی بلکہ دینی شعور و حکمت کے دائرے میں اور دستور و قانون کے دائرے میں بھی پر زور طریق سے جاری رکھی۔ اتنے بڑے جرم کی کچھ تو پاداش ہونی چاہیے! مگر معاندین و حسود کے اٹھائے ہوئے طوفانوں کے درمیان قوم کے ذہین عناصر آہستہ آہستہ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کے پیغام کے حسین غد و غال کو پہچانتے گئے اور ان کے افکار سے استفادہ کرنے والوں کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔

ہر نظام تعلیم کسی تہذیب کا خادم ہوتا ہے

سب سے پہلے ہمیں گزشتہ پچاس سال سے نشوونما پائی ہوئی تاریخ کی وسعتوں میں تعلیمی انقلاب کے داعی کی حیثیت کو مشخص کر لینا چاہیے۔ اس طرح ان کے افکار و اصطلاحات کو سمجھنا سہل تر ہو جائے گا۔

اصل میں مولانا مودودی مسلمانوں کے خلاف مغرب کی ممدانہ و نفس پرستانہ تہذیب کی بڑھتی ہوئی فتوحات کے دور میں اُٹھے اور اُنھوں نے اس انسانیت کش

اور اسلام دشمن تہذیب کی مزاحمت کا مجاہدانہ عزم باندھا اور کھلی پسپائی ہوئی مسلمان قوم کے اندر سے بیدار دل، زندہ ضمیر اور محکم ایمان افراد کی بچی بچی تعداد کو اپنی دروندانہ پکار سے اٹھا کر ایک محاذ پر لا کھڑا کیا۔

کوئی شخص جو اپنی تہذیب کے احیاء اور بیرونی تہذیب کی مزاحمت کے لیے اٹھا ہوا وہ اگر نظام تعلیم کے مسئلے سے تعرض نہ کرے تو اس کا شعور کیسے قابل اعتماد ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مولانا نے جہاں اعتقادی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی موضوعات کو نئے انداز سے چھیڑا، وہاں انکھوں نے مروجہ نظام تعلیم کو اپنی شدید تنقید کا ہدف بنایا اور اسلامی حکمت تعلیم کے خطوط اچھی طرح اجاگر کیے۔ اس سلسلے میں بنیادی کام تو حصول آزادی اور تشکیل پاکستان سے پہلے ہی ہو چکا تھا، مگر پاکستان چونکہ بھاری مسلم اکثریت کی مملکت بنا اور اس کو اسلام کے نام پر استوار کیا گیا، اس وجہ سے تعلیم کی بحث کو مولانا مودودی نے اور بھی زور سے آگے بڑھایا، یہاں تک کہ اب اسلامی نظام تعلیم کا مکمل تصور ان کے آئینہ افکار میں صاف دکھائی دیتا ہے۔

مذکرہ سطور کی تائید میں میں مولانا مودودی کے چند الفاظ یہاں درج کر رہا ہوں جن سے صاف عیاں ہے کہ مسئلہ تعلیم کو مولانا تہذیبی زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں:

”ہر لیزورسٹی کسی کلچر کی خادم ہوتی ہے، ایسی مجرد تعلیم جو ہر رنگ اور ہر صورت سے خالی ہو، نہ آج تک دنیا کی کسی درس گاہ میں دی گئی ہے نہ آج دی جا رہی ہے۔ ہر درس گاہ کی تعلیم ایک خاص رنگ اور ایک خاص صورت میں ہوتی ہے اور اس رنگ و صورت کا انتخاب پورے غور و فکر کے بعد اس مخصوص کلچر کی مناسبت سے کیا جاتا ہے جس کی خدمت وہ کرنا چاہتی ہے۔“

اس موضوع پر میرا موجودہ مطالعہ اتنا وسیع تو نہیں کہ میں حتمی طور پر دعویٰ کر سکوں کہ تعلیم کو ہمارے یہاں مولانا سے پہلے کسی شخص نے اس واضح سائنٹفک نظر سے نہیں دیکھا اور تعلیم اور تہذیب (یا کلچر) کے رابطہ باہم کو یوں نمایاں نہیں کیا۔ مگر

پھر بھی مولانا کا نقطہ نظر بڑا میز سا ہے۔ کچھ اقتباس اور:

”ترقی علم و تمدن کے موجب فلاح یا موجب ہلاکت ہونے کا تمام اثر انحصار اس تہذیب پر ہے جس کے زیر اثر علوم و فنون اور تمدن و حضارت کا ارتقاء ہوتا ہے۔ ارتقاء کا راستہ انسانی مساعی کا مقصد اور حاصل شدہ قوتوں کا مصرف متعین کرنے والی چیز دراصل تہذیب ہے“
(تنقیحات - ص ۹۲)

”حقیقت میں تعلیم کا مسئلہ ایک مملکت کے بنیادی مسائل میں سے ہے۔۔۔ اس کے سربراہ کاروں کو سب سے پہلے اس کی فکر ہونی چاہیے۔۔۔“
(تعلیمات - ص ۲۲)

”اب اگر ہم اپنی ایک کلچر رکھتے ہیں، ہم ایک ایسی قوم ہیں جس کے اپنے کچھ عقائد ہیں، جس کا اپنا نظریہ زندگی ہے، جس کا اپنا ایک نصیبین ہے، جو اپنی زندگی کے کچھ اصول رکھتی ہے تو لازماً ہمیں اپنی نئی نسلوں کو اس غرض کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ وہ ہماری اس کلچر کو نہ صرف یہ کہ زندہ رکھیں بلکہ اُس کے اپنی بنیادوں پر اسے ترقی دیں جس پر ہماری یہ کلچر قائم ہے۔۔۔ مجھے کوئی قوم ایسی معلوم نہیں جس نے اپنا نظام تعلیم خالص معروضی بنیادوں پر قائم کیا ہو اور اپنی نسلوں کو بے رنگ تعلیم دینے کی کوشش کی ہو۔ اسی طرح مجھے ایسی بھی کوئی قوم معلوم نہیں ہے جو دوسروں سے ان کا نظام تعلیم ہوں کاتوں سے لیتی ہو اور اپنی تہذیب کا کوئی رنگ اس میں شامل کیے بغیر اسی سانچے میں اپنی نئی نسلوں کو ڈھالتی چلی جاتی ہو۔“
(تعلیمات - ص ۹۲۲)

مولانا مودودی نے ”تعلیمات“ میں وہ چار وجوہ بیان کیے ہیں جن کی بنا پر وہ ”انقلاب تعلیم“ کو لازم گردانتے ہیں۔ یہاں ہم وجوہ ۱ رچ نہیں کر رہے، بس واضح یہ کرنا مقصود ہے کہ انقلاب تعلیم کی اصطلاح بھی خود موصوف کی وضع کردہ ہے اور ان کے تعلیمی افکار

میں اس اصطلاح کا مفہوم مرکزی اہمیت رکھتا ہے۔
 نہایت اہم گفتگو وہ ہے جو مولانا نے نظام تعلیم کی بحث میں اسلام اور سائنس
 کے باہمی تعلق کے بارے میں کی ہے۔ اس سے تعلیمی انقلاب کا وہ تصور ادرجاگر
 ہو جاتا ہے جس کے علمبردار مولانا مودودی ہیں۔ ملاحظہ ہو،

”بہت سے لوگ اس خیال کو سن کر بڑے پریشان ہوتے ہیں اور
 کہتے ہیں کہ سائنس کا آخر اسلام سے کیا تعلق، حالانکہ ان کے سامنے
 روس کی مثال موجود ہے جو سوویت سائنس کا قائل ہے۔ کوئی
 کیونست اپنے اشتراکی معاشرے کے افراد کو پورٹا سائنس اور پورٹا
 فلسفہ قاریخ اور سیاسیات وغیرہ پڑھانا پسند نہیں کرتا۔ یہ ان سب علوم
 کو مادہ کنرم کے رنگ میں رنگ کر پڑھاتا ہے، تاکہ اشتراکی سائنس دان
 اور اشتراکی ماہرین علوم پیدا ہوں۔ پورٹا نقطہ نظر سے مرتب کیے ہوئے
 علوم کو پڑھا کر کوئی اشتراکی معاشرہ نہیں بن سکتا۔

یہ گنا کہ سائنس تو ایک عالمگیر چیز ہے اس کا کسی مذہب سے کوئی
 تعلق نہیں، فی الواقع بڑی نا سمجھی کی بات ہے۔ سائنس میں ایک چیز
 تو ہے وہ حقائق (Facts) اور قوانین فطرت (Natural Laws)

جو تجربے اور مشاہدے سے انسان کے علم میں آتے ہیں یہ بلاشبہ عالمگیر
 ہیں۔ دوسری چیز ہے وہ ذہن جو ان حقائق اور معلومات کو مرتب کر کے
 ان پر نظریات قائم کرتا ہے اور وہ زبان جس میں وہ ان کو بیان کرتا ہے
 یہ چیز عالمگیر نہیں ہے۔ بلکہ اس میں ہر تہذیب کے پیروں کا اسلوب
 الگ الگ ہے اور فطرتاً الگ ہونا چاہیے۔ ہم اس دوسری چیز کو بدلنا
 چاہتے ہیں نہ کہ پہلی چیز کو۔“ (تعلیمات، ص ۲۲۸، ۲۲۹)

سائنس کے دائرے میں تجربات و مشاہدات جو اس کے ساتھ مفروضات قیاس
مل کر کام کرتے ہیں۔ سائنس کے ایک ایک ذرہ حقیقت کے گرد بالعموم پورا ایک
جہان مفروضات تعمیر ہو جاتا ہے اور اصطلاح عام میں یہ سب کچھ سائنس کہلاتا
ہے۔ مولانا نے ایک مثال دے کر مدعا کو واضح تر کر دیا ہے:

”مثال کے طور پر دیکھئے یہ ایک سائنٹفک حقیقت ہے کہ دنیا کی تمام
دوسری چیزیں تو سرد ہو کر سکڑتی چلی جاتی ہیں مگر اس کے برعکس پانی جب
سرد ہوتے ہوئے جھننے کے قریب پہنچتا ہے تو پھیل جاتا ہے اور برف
بن کر ہلکا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے برف سطح آب پر تیرنے لگتی ہے۔
یہ ایک امر واقعہ ہے۔ اب ایک شخص اس چیز کو اس طرح بیان کر لے
کہ پانی کی یہ خاصیت ہے اور واقعاً ایسا ہوا کرتا ہے۔ دوسرا شخص اس
واقعہ کو اس طرح بیان کر لے کہ خدا نے اپنی حکمت و ربوبیت سے پانی
میں یہ خصوصیت اس لیے رکھی ہے کہ دریاؤں اور تالابوں اور سمندوں
میں جاندار مخلوق باقی رہ سکے! — دیکھیے ایک ہی امر واقعہ کو دو
شخص اپنے اپنے طرز فکر کے مطابق دو مختلف طریقوں سے بیان
کرتے ہیں اور ہر ایک کا بیان پڑھنے سے آدمی کے ذہن پر دو مختلف
اثرات مرتب ہوتے ہیں — ایک طریقے سے اگر سائنس کو پڑھا
جائے تو اس سے ایک مادہ بدست سائنس دان تیار ہوگا اور دوسرے
طریقے سے وہی سائنس پڑھالی جائے تو ایک مسلمان سائنس دان تیار
ہو جائے گا“

(تعلیمات، ص ۲۳۹-۲۴۱)

مروجہ سائنس جن بنیادی تصورات پر کھڑی ہے ان سے زیادہ غیر عقلی تصور
شاید ہی کوئی ہو کہ سائنس جہان مادی کے ایک ایک ذرے پر ”قانون“ کی کارفرمائی
کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن اتنے وسیع وسیع پایاں عقلی قانونی نظام کے بارے میں وہ یہ
رائے رکھتی ہے کہ اس سارے عقلی نظام قانون نے غیر عقلی ”اتفاق“ سے جنم لیا

ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ جہاں قانون ہے وہاں تمہیں کسی حکیم و علیم قانون ساز کے وجود کو ماننا ہو گا اور قانون کے صحیح طور پر مسلسل چلتے رہنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ قانون ساز قانون کو چلانے کیلئے قوت و اقتدار بھی رکھتا ہے، لیکن مادہ پرستوں کی مرتب کردہ سائنس کی اتنی بڑی عقلی حماقت کو نظام تعلیم کے واسطے سہم مسلمانوں نے بلا کسی رد و کد کے قبول کر لیا ہے۔

تعلیمی انقلاب کے داعی نے سائنس کی تعلیم کے بارے میں کلمہ تکمیل کے طور پر کہا ہے کہ :

»حقیقت یہ ہے کہ سائنس کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو انسانوں کے دل میں ایمان کو گہری جڑوں سے راسخ کر دینے والا نہ ہو۔ فزکس، بیالوجی، فزیالوجی، اناٹومی، اسٹراٹومی، غرض جس علم کو بھی آپ دیکھیں اس میں ایسے ایسے حقائق سامنے آتے ہیں جو انسان کو پکا اور سچا مومن بنانے کے لیے کافی ہیں۔۔۔۔۔ یہی وہ آیات ہیں جن کی طرف قرآن بار بار توجہ دلاتا ہے، مگر صرف اس وجہ سے کہ کافر سائنس دان نے ان حقائق کو اپنے نقطہ نظر سے مرتب اور بیان کیا ہے، ان کو پڑھ کر آدمی الٹا مادہ پرست اور ملحد بنتا ہے اور خدا کے تصور پر ہنتا اور اس کا مذاق اڑاتا ہے۔۔۔۔۔ ہم بے خدا سائنس اور بے خدا فلسفہ اور اجتماعی علوم پڑھا کر خدا پرست انسان تیار نہیں کر سکتے۔« (تعلیمات ص ۲۴۱)

زیر تحقیق انقلابی نظریہ تعلیم اسلامی فکر کو پورے مضامین و نصابات پر جس طرح غالب و مسلط کر دینا چاہتا ہے اس کا اندازہ سائنس کے متعلق مذکورہ اقتباس سے بخوبی ہو سکتا ہے۔

نظام تعلیم اور مسئلہ قیادت و امامت

مولانا مودودی نے ستمبر ۱۹۳۳ء میں لکھا تھا کہ »دنیا گویا ایک ریل گاڑی ہے

جس کو فکر و تحقیق کا انجن چلا رہا ہے“ (تفہیمات-ص ۲۳)
 جنوری ۱۹۴۱ء میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں، انجن اتحاد طلبہ کے سامنے
 جو خطبہ مولانا نے پڑھا، اس میں فرمایا کہ ”امامت کا دامن ہمیشہ علم سے وابستہ ہے
 گا۔“ (تعلیمات-ص ۱۶۸)

دنیا نے انسانیت کی امامت یا قیادت (Leadership) کبھی تصور
 کی بنا پر اسلامی یونیورسٹی کا خاکہ مرتب کرتے ہوئے مولانا نے مقصدِ تعلیم یہ قرار دیا
 کہ ”وہ ایسے صالح علماء تیار کرے جو اس دورِ جدید میں ٹھیک ٹھیک دینِ حق کے
 مطابق دنیا کی رہنمائی کرنے کے قابل ہوں“ (تعلیمات-ص ۱۶۸)
 اگر میں یہ کہوں تو شاید بات غلط نہ ہوگی کہ تعلیم و امامت کے اسی تعلق کی بناء
 پر ۱۹۴۴ء میں دارالاسلام پٹھان کوٹ کی مجلسِ تعلیمی کے سامنے مولانا نے صراحت
 سے کہا تھا کہ:

”اس وقت ہمارے ملک میں جتنے نظام ہائے تعلیم رائج ہیں، ان میں سے
 کوئی بھی اس مقصد کے لیے آدمی تیار نہیں کرتا جو ہمارے پیشِ نظر ہے۔
 --- ہمیں صرف سودی نہیں کرنا ہے کہ نوخیز نسلوں کی علمی اور ذہنی تربیت
 کا انتظام اپنے نصب العین کے مطابق کریں بلکہ اس کے ساتھ ان
 کی اخلاقی اور عملی تربیت کا بندوبست بھی کرنا ہے“ (تعلیمات-ص ۱۰۴)
 یہاں بات اصل تصور سے کسی قدر محدود شکل میں سامنے آتی ہے۔ اس کی وجہ
 بھی سن لیجیے۔

”اس وقت ہم کسی ملک کے انتظام کا چارج نہیں لے رہے ہیں کہ
 ہمیں اپنے نظامِ تعلیم میں ان ضرورتوں کے لیے آدمی تیار کرنے ہوں
 جو ایک ملک کے تمدن کی پوری مشینری کو چلانے میں پیش آتی ہیں۔
 ہمارے سامنے اس وقت صرف ایک کام ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں
 اخلاقی، فکری اور عمرانی انقلاب برپا کرنے کے لیے موزوں لیڈر اور

کارکن تیار کریں“

(تعلیمات - ص ۵-۱)

بہر حال مولانا ابوالاعلیٰ مودودی جس انقلابی دعوتِ تعلیم کو لے کر اُٹھے ہیں، اس کی رو سے علم و تعلیم اور امامت و قیادت کا چوبلی دامن کا ساتھ ہے۔ جو قوم تعلیم اور علم و تحقیق میں آگے بڑھتی ہے، وہی دوسروں کے لیے پیش رو بنتی ہے اور اسی کی تقلید کی جانے لگتی ہے۔ علم اسے اس فکری و ذہنی استقلال اور سیاسی و اقتصادی فوقیت کا راستہ بنا کے دیتا ہے۔

اس خاص بحث کے لیے تعلیمات (از مولانا ابوالاعلیٰ مودودی) کے بیشتر مضامین خصوصاً اس کے پہلے مقالے ”ہماری ذہنی غلامی اور اس کے اسباب“ سے بہت مفید مواد اخذ کیا جاسکتا ہے۔

تعلیم اور امامت کے تعلق کو سامنے رکھ کر نظامِ تعلیم پر سوچنے کے لحاظ سے بھی مولانا بڑی حد تک منفرد مقام رکھتے ہیں اور پھر اس تعلق کی وضاحت بھی انھوں نے اپنی تحریروں میں بڑے زورِ بیان سے کی ہے۔

”علم ہمارے امامتِ عالم کے اس طریقے کے فریم میں تعلیم کے تعلق ان کا انقلابی فکر نصب ہوا ہے اور اس کلمے کی روشنی میں ان کے مختصر سے اس فقرے کا مدعا سمجھ میں آسکتا ہے کہ:

”اسلام میں ایک نشاۃِ جدید (Renaissance) کی ضرورت ہے“

کیوں کہ،

”ہم نے اسلامی مفکرین و محققین کا سرمایہ اب کام نہیں دے سکتا۔۔۔

علم و عمل کے میدان میں وہی رہنمائی کر سکتا ہے جو دنیا کو آگے کی جانب

چلائے، نہ کہ پیچھے کی جانب۔ لہذا اب اگر اسلام دوبارہ دنیا کا رہنما بن سکتا

ہے تو اس کی بس یہی ایک صورت ہے کہ مسلمانوں میں ایسے مفکر اور محقق

پیدا ہوں جو فکر و نظر اور تحقیق و انکشاف کی قوت سے ان بنیادوں کو ڈھا

دیں جس پر مغربی تہذیب کی عمارت قائم ہے“ (تعلیمات ص ۲۲، ۲۳)

انتہا بڑا سرکہ ہے مولانا کے سامنے وہ عالمگیر تسلط رکھنے والی مغربی تہذیب کی سمارت کی بنیادیں ڈھا دینا چاہتے ہیں اور اس کے لیے علم و تحقیق اور نظام تعلیم کی قوت کو برسرِ عمل لانا چاہتے ہیں۔

مسلم تعلیم گاہوں کا ناقدانہ جائزہ

مولانا مودودی کے انقلابی فکر کو سمجھنے میں ہمیں وہ تنقیدی تحریریں بہت مدد دیتی ہیں جو جدید اور قدیم ہر دو قسم کی قائم شدہ مسلم تعلیم گاہوں کی اسکیموں کے اساسی تصورات کا احتساب کرتی ہیں۔ کسی ڈھانچے کے اندر جامد ذہن کے لوگ تو سکون سے چلتی رو میں بہتے رہتے ہیں اور کسی ڈھانچے کے اندر بعض پسندیدہ اجزاء دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ مصلحین ہوتے ہیں جو اساسیات کو چھیر پیرے بغیر تفصیل مظاہر میں دو چار تبدیلیوں کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن انقلابی ذہن کا آدمی اساسیات اور ڈھانچے کی مجموعی حیثیت کی غلط ساخت پر گرفت کرتا ہے اور اس میں تبدیلی کی دعوت دیتا ہے۔ جدید و قدیم دونوں قسم کی مسلم تعلیم گاہوں اور ان کی تعلیمی اسکیموں پر مولانا مودودی نے اسی حیثیت سے ناقدانہ نگاہ ڈالی ہے۔

علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام جن انگلوں اور آئروؤں کے ساتھ کیا گیا تھا، ان کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ تعلیمی مرکز بڑی تاریخی اہمیت کا حامل تھا اور اس کے دائی اول سرسید احمد خاں کے حصے میں یہ کرڈیٹ ضرور جاتا ہے کہ وہ مسلم قوم کے ایک خوفناک دورِ شکست میں فکری لیڈر بن کر ابھرے اور دوتی قوم کو پہچانے کے لیے جو کچھ بھی ان کی سمجھ میں آیا اس کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ ان کی مساعی کی قیمت وقتی اور فوری بلکہ اضطرابی تدبیر کے لحاظ سے جو ہے سو ہے مگر ان کی اسکیم نے آگے چل کر کچھ اچھے نتائج کے ساتھ جو بہت سے بُرے نتائج پیدا کیے ان کا احساس خود سرسید احمد خاں کو بھی ہو گیا تھا۔ مگر اب جو دنیا بہہ نکلا تھا اس کا رخ بدلنا ان کے بس میں نہ تھا اور نہ ان کے بعد مضطرب ہو کر اصلاحات کرنے والے کوئی مؤثر اقدام

کر سکے۔ خرابی خود اسکیم کے اندر ایسی تھی کہ اس کے سانچے میں ڈھل کر مسلم تہذیب کی علمبرداری کرنے والے اور مغربی تہذیب کے مقاصد کا مقابلہ کرنے والے دل و دماغ پیدا نہ ہو سکتے تھے۔ وہ صرف ابتدائی دور تھا جس کے جذباتی ماحول میں چند قابلِ قدر نمایاں شخصیتیں ابھریں۔ اس کے بعد مسلم قوم پرستوں سے لے کر محدود اور کمیونسٹوں تک کی کھینیں تیار ہونے لگیں۔ ”مسلم بلا اسلام“ یا ”افرنگ پرست مسلم“ کا نیا کردار بھی اس ”اسلامی“ ادارے نے ڈھالنا شروع کر دیا۔ اور یہ کردار مسلمانوں کے پیشرو طبقوں میں آج بھی نمایاں دکھائی دیتا ہے اور اس کے کارناموں کے برگزیدہ بار زندگی کے ہر شعبے میں پھیلے ہوئے ملتے ہیں۔ مولانا کا مطالعہ احوال یہ تھا کہ یہ سب کچھ اتفاقی حادثے کے طور پر نہیں ہو رہا بلکہ علی گڑھ کی تعلیمی اسکیم سے اسی کی توقع کی جاسکتی ہے۔

علی گڑھ کا نظام تعلیم

آئیے خود مولانا کے الفاظ کے آئینے میں حقیقت کا انعکاس دیکھیں:

”۔۔۔ علی گڑھ سے جو تعلیمی تحریک اٹھی تھی اس کا وقتی مقصد یہ تھا کہ مسلمان اس نئے دور کی ضرورت کے لحاظ سے اپنی دنیا دوست کرنے کے قابل ہو جائیں۔۔۔ اس وقت اس سے زیادہ کچھ کرنے کا شاید موقع نہ تھا۔ اس وقت اتنی مہلت نہ تھی کہ غور و فکر کے بعد کوئی ایسی ممکنہ تعلیمی پالیسی متعین کی جاتی جو نقصانات سے پاک اور فوائد سے بہرہ مند ہوتی۔۔۔۔۔ مسلمانوں کو اس طرزِ تعلیم کی طرف دھکیل دیا گیا جو ملک میں رائج ہو چکا تھا اور خطرات سے بچنے کے لیے کچھ تھوڑا سا عنصر اسلامی تعلیم و تربیت کا بھی رکھ دیا گیا جس کو جدید تعلیم اور جدید تربیت کے ساتھ کوئی نہایت نہ تھی۔۔۔ اس تحریک نے ہماری دنیا تو ضرور بنادی مگر جتنی دنیابانی اس سے زیادہ ہمارے دین کو بگاڑ دیا۔۔۔ اس نے ہم میں کالے

فرنگی پیدا کیے۔۔۔۔۔ اس نے ہماری قوم کے طبقہ علیا اور طبقہ متوسط کو جو دراصل قوم کے اعضاءے رئیسہ ہیں، یا طنی اور ظاہری دونوں حشیتوں سے یورپ کی مادی تہذیب کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ صرف اتنے معاوضے پر کہ چند عہدے، چند خطاب، چند کرسیاں ایسے لوگوں کو مل جائیں جن کے نام مسلمانوں سے ملتے جلتے ہوں۔۔۔ سوال یہ ہے کہ کیا اب دائماً ہماری یہی تعلیمی پالیسی ہونی چاہیے۔ اگر یہی ہماری دائمی پالیسی ہے تو اس کے لیے علی گڑھ کی کوئی ضرورت اب باقی نہیں رہی۔ ہندوستان کے ہر بڑے مقام پر ایک علی گڑھ موجود ہے“ (تعلیمات۔ ص ۱۸، ۱۹)

اس تعلیمی پالیسی میں خرابی کی وجہ کیا ہے اس پر مولانا کی رائے سنیے:

”۔۔۔ آپ ان کو (یعنی نئی نسلوں کو) وہ فلسفہ پڑھاتے ہیں جو کائنات کے مسئلے کو خدا کے بغیر حل کرنا چاہتا ہے۔ آپ ان کو وہ سائنس پڑھاتے ہیں جو معقولات سے منحرف اور محسوسات کا غلام ہے۔ آپ ان کو تاریخ، سیاسیات، معاشیات، قانون اور تمام علوم عمرانیہ کی وہ تعلیم دیتے ہیں جو اپنے اصول سے لے کر فروع تک اور نظریات سے لے کر عملیات تک اسلام کے نظریات اور اصولِ عمران سے یکسر مختلف ہے۔۔۔۔۔ اس کے بعد کس بنا پر آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی نظر اسلامی نظر ہوگی، ان کی سیرت اسلامی سیرت ہوگی، ان کی زندگی اسلامی زندگی ہوگی؟ قدیم طرز پر قرآنی و حدیث اور فقہ کی تعلیم اس نئی تعلیم کے ساتھ بے جوڑ ہے۔۔۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے فرنگی میٹھر میں پرانے بادبان محض نائش کے لیے لگا دیے جائیں، مگر ان بادبانوں سے فرنگی میٹھر قیامت تک اسلامی میٹھر نہ بنے گا“ (تعلیمات۔ ص ۱۹، ۲۰)

مزید چند سطور:-

”اس وقت مسلم یونیورسٹی میں جو طوائفِ تعلیم رائج ہے، وہ تعلیم جدید اور

اسلامی تعلیم کی ایک ایسی آمیزش پر مشتمل ہے جس میں کوئی امتزاج اور کوئی اہم آہنگی نہیں۔۔۔ یہ دونوں عنصر نہ صرف ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کی مزاحمت کر کے طلبہ کے ذہن کو دو مخالف سمتوں کی طرف کھینچتے ہیں۔ (تعلیمات - ص ۲۵)

”میری نظر میں مسلم یونیورسٹی کی دینی و دنیاوی تعلیم بہ حیثیت مجموعی بالکل وہی ہے کہ آپ ایک شخص کو از سر تا پا غیر مسلم بناتے ہیں پھر اس کی بغل میں دینیات کی چند کتابوں کا ایک بستہ دے دیتے ہیں۔۔۔ اگر آپ ان حالات اور اس طرز تعلیم کو بعینہ جاری رکھیں۔۔۔ تو اس کا حاصل صرف یہ ہو گا کہ فرنگیت اور اسلامیات کی کشمکش زیادہ شدید ہو جائے گی اور ہر طالب علم کا دماغ ایک دزم گاہ بن جائے گا۔“ (تعلیمات ص ۲۸)

ندوہ کا نظام تعلیم

۵ جنوری ۱۹۴۱ء کو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے مولانا نے اس تعلیمی ادارے کی اسکیم پر بھی ایک تنقیدی نگاہ ڈالی۔ فرمایا،

”لوگ اس گمان میں ہیں کہ پرانی تعلیم میں خرابی صرف اتنی ہے کہ نصاب بہت پرانا ہو گیا ہے اور اس میں بعض علوم کا عنصر بعض علوم سے کم یا زیادہ ہے اور جدید زمانہ کے بعض علوم اس میں شامل نہیں۔ اس لیے اصلاح کی ساری بحث اس حد تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے کہ کچھ کتابوں کو نصاب سے خارج کر کے دوسری کتابوں کو داخل کر دیا جائے۔۔۔ اور بہت زیادہ روشن خیالی پر جو لوگ اتر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہر مولوی کو میٹرک تک انگریزی پڑھا کر نکالو تا کہ کم از کم تار پڑھنے اور لکھنے کے قابل ہو جائے۔۔۔ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ پہلے سے کچھ زیادہ کامیاب قسم کے مولوی پیدا ہو

ابھی سانس لے رہا ہے“ (تعلیمات - ص ۵۲، ۵۳)

”ہر قوم کے بچے دراصل اس کے مستقبل کا محضر ہوتے ہیں۔ قدرت کی طرف سے یہ محضر ایک سادہ لوح کی شکل میں آتا ہے اور قوم کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ خود اس پر اپنے مستقبل کا فیصلہ لکھے۔ ہم وہ دیوالیہ قوم ہیں جو اس محضر پر اپنے مستقبل کا فیصلہ خود لکھنے کے بجائے اسے دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ وہ اس پر جو چاہیں ثبت کر دیں، خواہ وہ ہماری اپنی موت ہی کا فتویٰ کیوں نہ ہو۔“

(تعلیمات - ص ۵۸)

اس نظام تعلیم کا یہ مایوس کن پہلو ہے کہ وہ کوئی مقصد طلبہ کو نہیں دیتا اس کی طرف مولانا نے خصوصی توجہ دی ہے :

”مجھے بکثرت ایسے نوجوانوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے جو اعلیٰ تعلیم پا رہے ہیں، یا تازہ تازہ فارغ ہوتے ہیں۔۔۔ مگر میری مایوسی کی انتہا نہیں رہتی جب میں دیکھتا ہوں کہ مشکل سے ہزاروں میں کوئی ایک ایسا ملتا ہے جو اپنے سامنے زندگی کا مقصد رکھتا ہو۔۔۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کی یہ حالت دیکھ کر میرا سر جھک رہا ہے۔ میں حیران ہو کر سوچنے لگتا ہوں کہ اس نظام تعلیم کو کس نام سے یاد کروں جو پندرہ بیس سال کی مسلسل دماغی تربیت کے بعد بھی انسان کو اس قابل نہیں بناتا کہ وہ اپنی قوتوں اور قابلیتوں کا کوئی مصرف اور اپنی کوششوں کا کوئی مقصد متعین کر سکے۔۔۔ یہ انسانیت کو بنانے والی تعلیم ہے یا اس کو قتل کرنے والی؟“ (تعلیمات - ص ۵۹، ۶۰)

اور اسلامی نقطہ نگاہ سے :

”کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ موجودہ نظام تعلیم میں امت اسلام کے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جو انتظام کیا جاتا ہے وہ دراصل ان کو اس

ملت کی پیشوائی کے لیے نہیں بلکہ غلت گری کے لیے تیار کرتا ہے“
(تعلیمات - ص ۶۲)

مثبت دعوت

مولانا مودودی نے ایک صحیح اسلامی نظام تعلیم کے سلسلے میں متعدد اہم چیزیں تحریر کی ہیں، ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ یہاں اجمال سے ان کا مرکزی نقطہ نظر عرض کیا جاتا ہے۔

”۔۔۔ اگر فی الواقع ہم ایک اسلامی نظام تعلیم قائم کرنا چاہتے ہیں تو محض مرتبیں اور داخ دوزیاں کرنے سے کام نہیں چل سکتا بلکہ اس کے لیے ایک انقلابی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔“

درحقیقت اب یہ ناگزیر ہو چکا ہے کہ وہ دونوں نظام تعلیم ختم کر دیے جائیں جو اب تک ہمارے ہاں رائج رہے ہیں۔ پرانا مذہبی نظام تعلیم بھی ختم کیا جائے اور یہ موجودہ نظام تعلیم بھی جو انگریزی کی رہنمائی میں قائم ہوا تھا۔ ان دونوں کی جگہ ہمیں ایک نیا نظام تعلیم بنانا چاہیے جو ان کے نقائص سے پاک ہو اور ہماری ان ضرورتوں کو پورا کر سکے جو ہمیں ایک مسلمان قوم، ایک آزاد قوم اور ایک ترقی کی خواہش مند قوم کی حیثیت سے اس وقت لاحق ہیں۔“
(تعلیمات - ص ۵۸)

انقلاب تعلیم کا یہ پیغام دیتے ہوئے مولانا نے ایک سے زیادہ مقالات میں مطلوبہ اسلامی نظام تعلیم کا خاکہ اور اس کے اساسی اصول واضح کیے ہیں۔ مزید تفصیل کوئی دیکھنا چاہیے تو اصل مقالات و مباحث میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

لسانی و ادبی خدمات

اُردو زبان کی خوبی قسمت کرا سے مودودی جیسا قلم رازاں ملا جس کے گرد ہم خیالوں کی سلطنت محبت جتنی جتنی وسیع ہوتی گئی، اُردو کے جھنڈے بھی اسی قدر دُور دُور تک گڑتے چلے گئے۔

مجیب بات یہ ہے کہ اگر ہم اُردو کی پچھلی ساری تاریخ کو دیکھیں تو دینی تحریکوں، فہمی اکابر اور روحانی شخصیتوں نے اس کے فروغ میں اتنا زیادہ حصہ لیا ہے کہ اب اربابِ الحاد اور فریفتگانِ اَدیت جب اسے اپنی مقصد باری کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ کچھ ایسا ہی لگتا ہے جیسے کسی مسجد کی اینٹیں اکھڑا کھڑا کر کچھ تیز طرار لوگ میخانہ تعمیر کر رہے ہوں۔ اُردو کا خزانہ جمع کرنے میں تو اسلامی ذہنوں کا حصہ ہے بلکہ آج یہ خزانہ ایسے لکھ لکھوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے جن کا بس چلے تو اسلام کے لفظ کو گالی بنا دیں۔

پچھلے قریبی دور میں دیکھیں تو تحریکِ خلافت نے اُردو زبان کے دامن میں بے شمار اہل قلم کے واسطے سے بہت کچھ ڈالا۔ تحریکِ آزادی اور تحریکِ پاکستان نے کتابوں اور مقالات، شاعری اور تعاریر کے داسطوں سے اُردو کو نوازا۔ تحریکِ مجاہدین نے نہ صرف اپنے عہد میں ہمارے کلاسیکل اساتذہ سخن کے کلام اور اس دور کی اُردو صحافت میں نفوذ کیا بلکہ آج درجن بھر کتابیں ہماری تاریخ کے اس طوفانِ ساحلِ شکن پر موجود ہیں۔ تحریکِ ختمِ نبوت کے لیے جو اثباتی کام ہوا اور قادیانیت کے خلاف ہزار ہا قلموں اور زبانوں کی جنبشوں سے معافی کے جو زیور ہانپے اُردو کے لیے تیار ہوئے، لسانی میسر فیوں کا کام ہے کہ ان کے وزن اور قیمت کا اندازہ کریں۔ پاکستان کے بپنے پر اور پاکستان میں تحریکِ اسلامی یا تحریکِ دستور اسلامی کے اٹھنے پر خاصا بڑا کام ہوا۔ ۱۹۴۵ء میں جب قومی آزمائش کا زمانہ آیا تو الحاد اور سیکولرازم اور فحاشی کے تمام رجحانات ادب سے غائب ہو گئے اور سازِ سخن سے جہاد و شہادت کے نغمے اُبٹنے لگے۔ ۱۹۷۰ء میں سوشلزم اور پھر اسلامی سوشلزم کے فکری توج کے خلاف

اُردو میں قرآن و محمدؐ سے محبت کرنے والوں نے بھی طوفانی لہریں اٹھائیں۔ ۱۹۷۱ء میں پاکستان کا ایک ٹکڑا الگ ہونے کا حشر انگیز سانحہ پیش آیا تو اس کے نتیجے میں صدیق سالک اور مسعود مفتی کے دائیں بائیں اور بھی سینکڑوں افراد تھے جنہوں نے کتابوں، ڈائجسٹوں اور اخباروں میں اپنے خونِ دل کے قطروں کو موتیوں میں بدل کر اُردو کے قدموں میں بچھا کر دیا۔ آزمائشیں اور مصیبتیں جب کبھی اُٹھیں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جب بھی تحریکیں اُٹھیں تو ہمارے آزاد طبقوں کے اندر سے بھی یہ شعور مدفون اُبھر آیا کہ مسلمان ہو تو تفسیر قرآن اور سیرتِ رسولؐ اور تاریخِ ملتِ اسلامیہ اور اسلاف کی سوانح اور فقہی احکام سے مالا مال اُردو زبان اسلام کی کرامات اور عنایات سے فیض یافتہ ہے۔ اس زبان کا حق آتا ہے کہ جو شخص بھی اسلام کی بات کرنے کے لیے اُٹھے وہ اُردو کے ساتھ لطف و احسان کا معاملہ کرے۔ اور سید مودودی نے اُردو کا حق ادا کیا اور اس زبان کے سامنے ہزار ہا مضمون کی کتابوں کا ایک گلدستہ عظیم بنا کر پیش کیا۔

یاد آیا کہ پٹھانکوٹ کے زلزلے میں اپنے پیشِ قدمہ قرالہیں خاں کے چلے جانے کے بعد علمی اور تحریر کی مباحث سے متعلق مولانا مودودی کے ردِ نہر روزِ بڑھتے ہوئے خطوط کے جواب ارسال کرنا میرے ذمہ تھا۔ طریقہ یہ تھا کہ ہر دوسرے تیسرے دن جب مولانا کو وقت ملتا تو وہ مجھ کو بلوایا کرتے اور جواب اِلا کر دیتے۔ کئی خطوط ایسے ہوتے کہ جو نہی فریسنده کا نام سامنے آتا خط کو پڑھو اسے بغیر اپنی یادداشت سے مولانا اس کا جواب لکھواتے۔ کبھی خط کا مضمون میں پڑھ دیتا اور پھر اس میں شامل مختلف سوالات کے جوابات نہروار لکھواتے جاتے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ خود ہی فرماتے کہ فلاں صاحب کا خط نکال لیں (واضح رہے کہ مولانا ہمیشہ صیغہ جمع مخاطب میں بات کرتے تھے، یعنی ”نکال لیں“ وغیرہ) بعض سرسری خطوط کے متعلق اجمالاً جواب مجھے بتا کر کہہ دیتے کہ خود لکھ لینا۔

اسی زمانے کی بات ہے کہ کسی خط کو پڑھتے ہوئے میں نے لفظ ادا کیا ”کترنا“ مولانا نے فرمایا ”کترنا نہیں کترنا“ اس پر میں نے پوچھا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ ہند سے اگر کسی پھل یا اس کے چھلکے کو کاٹ دیں یا جو ہے کسی کا خد یا کتاب کو یا مٹریاں کسی

بڑے۔ کو تو ایسے موقعوں پر کترنا بولتے ہیں، لیکن جب قیچی وغیرہ سے کاغذ یا کپڑے کو آدمی کاٹتا ہے یا کھیل کے لیے چھوٹے بچے تو ایسی صورتوں میں کترنا کہتے ہیں۔

اس ذرا سی بات کو جو حافظے میں محفوظ ہے، میں نے اس لیے بیان کیا کہ سوال صرف اردو زبان ہی کا نہ تھا بلکہ صحیح زبان کا بھی تھا۔ مولانا بہت صحیح زبان کہتے اور بولتے تھے۔ مولانا سودودی کی زبان کے ابتدائی سرچشمے ”دلی اور دکن“ کی خاص فضا میں تھیں۔ پھر گھرانہ ایسا تھا، خصوصاً مولانا کے والدین اور دیگر بزرگ، کہ میں نے زبان کی شستگی درختی کا تحفظ کیا۔ مولانا ابوالخیر سودودی تو آخر دم تک مولانا کے قریب رہے اور ان کی زبان تو اور بھی زیادہ مقطر و مصفا تھی، بلکہ وہ کبھی کبھی اپنے خاص انداز کے قول و قاطع سے یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ابوالاعلیٰ نے تو اپنی زبان خراب کر لی ہے۔ زبان و ادب سے متعلق میں معدود لوگوں سے ابتدائی سہرائیں مولانا نے کسی حد تک استفادہ کیا۔ ان میں مولانا ابوالکلام بھی تھے۔ جوش ملیح آبادی اور نیاز فتح پوری بھی تھے اور خاص طور پر مولانا محملی جو بہتر تھے۔ اقبال کا اثر بھی خاص تھا مگر یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب آتش جوان نہیں تھا۔ وہ جب جوان ہو کر میدان میں اُترا تو اپنی الگ ایک خاص زبان ساتھ لے کر آیا۔ مولانا سودودی کی زبان کے پورے پیر جو پہلا پھل کھلا وہ ”الجمہاد فی الاسلام“ کے نام سے موسوم ہے۔ ”الجمہاد فی الاسلام“ میں تحقیقی ترجمان زیادہ ہے مگر لوگوں کو اپیل کرنے والی ادبی زبان بھی اچھے خاصے زور سے آئی ہے۔ نہ اگر تحقیقی کام سنگلاخ قسم کا ہوتا تو مولانا سودودی وہ کچھ نہ ہوتے جیسے کہ وہ بنے۔ یہاں ایک دور رہا تھا۔ امکان یہ بھی تھا کہ مولانا سودودی ایوان تحقیق میں بیٹھ کر محسوس ملی کام کرنے میں لگ جاتے، مگر قدرت نے اُن کو دوسرے راستے پر ڈالا۔ انھوں نے ترجمان القرآن کو حاصل کر کے اس میں بڑے جذبہ سے تاب کے ساتھ مسلمانوں کو آنے والے خطرناک گردلوں سے پہچاننے کے لیے آواز اٹھائی۔

کام آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک خاص زبان کی نشوونما ہوتی گئی۔ کوئی بھی مسلمان جو دعوت حق کا کام وسعتِ شعور و مطالعہ کے ساتھ کرتا ہے اس کے ذہن پر الہامی زبان گہرا اثر ڈالتی ہے۔ میرے نظریے کے مطابق انسانی ادب کا آغاز انبیاء کی الہامی تعلیمات و تلقینات

ہے ہولہ المانی ادب پاروں میں اتنی جان ہے کہ اگر کوئی قدیم ترین عبارت بھی اپنی اصلی شکل میں سامنے آتی ہے تو آج بھی اس کی ادبیت کی تردید تازگی میں کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا۔ پھر فران تو ادب الہامی کا وہ آخری گلدستہ ہے کہ جس کی ادبیت فصاحت عرب کے لیے پہنچ بن کر رہی اور بڑے نامور تان اور خطیب، شاعر اور فن کار گنگ ہو کر رہ گئے۔ عظمت خداوندی کا بیان آیات کائنات کا تذکرہ، بندوں کے جذبہ عبودیت کا اظہار، ذکر و دعا کا درد بھرا اسلوب، عزم و صبر کے جذبات، عالیہ کی عکاسی، رزم خیر و شر کے احوال، نیکی کی طرف بلائے کے لیے پکار اور بدی سے بچنے کے لیے اتقاء، دنیا کی لذت اور مفاد کا عارضی استہانی ہونا، آخرت میں اسماء کی بازیگری یہ سب ایسے موضوعات ہیں کہ ان کو بیان کرنے سے خوب صورت پرجوش اور پاکیزہ ادب نمودار ہوتا ہے۔ اس لیے پیغمبروں کی ایک جگہ زبان ہوتی ہے، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آنحضورؐ نے فرمایا تھا کہ میری زبان ابراہیمؑ و اسماعیلؑ کی زبان ہے۔

اس زبان کو جب مودودی صاحبؒ نے اردو ادب کے مخصوص اسالیب کو ملحوظ رکھ کر جدید ذہنی ماحول کے شعور کے ساتھ برتنا تو ان کی اپنی انفرادی زبان ابھرنے لگی۔ جو شخص ایک طرف علمی و تحقیقی دنیا کا آدمی ہو اور دوسری طرف اسے عوام میں کام کرنا ہو یعنی اسے زہد و تقشف کے جذبہ میں معتکف خلوت نہ رہنا ہو بلکہ ہجوم میں آکر لوگوں کو ایک جہاد کے لیے ساتھ لینا ہو وہ پُر شکوہ علمی زبان کو کیسے اختیار کر سکتا ہے۔ پس مولانا نے معنائ پر شکوہ اور لفظاً سلیس و سادہ طرز بیان اختیار کیا۔ انھوں نے بھاری بھر کم مطالب بیان کئے مگر انھیں بالکل عام فہم بنادیا۔ وہ ایسی پراستے تو شہر ٹھہر کر بولتے، مسئلے کا تجزیہ کرتے، سوالات اٹھاتے، جواب دیتے اور حقائق کی کڑیاں اس طرح منبردار بیان کرتے اور جملے ایسے رواں بولتے کہ معلوم ہوتا ساری تقریر لکھ کر سامنے رکھی ہوئی ہے۔ ان کی تقریر کا انداز معلوم ہوتا تھا جیسے جلسہ گاہ کلاس روم ہو اور پروفیسر یا پچراپنے عزیز طلبہ کو کوئی مضمون سمجھا رہا ہو۔ مولانا مودودیؒ کی زبان کا ایک نمونہ الجہاد فی الاسلام میں ہے مگر اس کے بالمقابل ان کے دوزخ و موت کی تحریریں مثلاً رسالہ دینیات، خطبات، سلامتی کا راستہ، حیات بعد الموت کو ملاحظہ فرمائیے۔ پھر اوراق موضوعات پر ان کی نگارشات دیکھئے۔ مثلاً سودا، پردہ، حقوق الزوجین، خلافت و طوکیہ، ضبط و لادت، اشتراکیت، دنیوی

مباحثہ پر شریک اور تیراں ہو جاتا ہے کہ بعض بھاری بھرکم مباحث کو کس طرح اس شخص نے نہ نہ کیا۔ وہ آخر میں تفہیم القرآن کا رنگ دیکھتے۔ اس کو لکھنے کا محرک یہ تھا کہ ٹھکانوٹ میں مسائی مسخرات اور باہر سے آنے والے سہان مولانا مودودی کا درس عام فہم سلیس زبان میں سنتے، نہ ترجمے میں لفظوں کا الٹ پھیر ہو تا نہ تشریح اور توضیح میں گرامر اور بلاغت اور منطق اور فقہ کی الجھی الجھی بحثیں، تو آہستہ آہستہ یہ مطالبہ ابھرتا گیا کہ مولانا اپنے درس کے طرز پر تفسیر قرآن لکھیں۔ مولانا اس پر تیار ہو گئے۔ اور آج ایک ایسی تفسیر وہ ہمارے ہاتھوں میں دے گئے ہیں جس سے ایک عالم دین، ایک وکیل، ایک طالب علم، ایک استاد اور ایک صحافی بھی یکساں استفادہ کر سکتے ہیں۔

مولانا کی پندرہ سالہ زبان کو میں ”اردوئے مبین“ کہوں گا۔

اس اردوئے مبین پر مشتمل ہزاروں صفحات پر پھیلا ہوا لٹریچر مولانا مودودی نے فراہم کیا اور پھیلانے والوں نے اسے شہر شہر گاؤں گاؤں اور گھر گھر ہی نہیں ملکوں ملکوں پہنچا دیا۔ جہاں تک مولانا مودودی کی محنت یا دعوت کی پہنچ ہے وہاں تک اردو نے بھی رسائی حاصل کی ہے۔ مولانا مودودی کی زبان کو سامنے رکھ کر میں یہ اندازہ کرتا ہوں کہ کوئی ہتم پھلوا چھی شخصیت ایسی نہ ملے گی جس کی زبان اچھی نہ ہو۔ زبان اگر بے دھنگی ہوگی، اس میں گندگی محسوس ہوگی، اس میں سفلہ پن ہوگا یا کوئی اور عیب، تو وہ شخصیت ہی کے عیوب کی آئینہ دار ہوگی بالکل اس طرح جیسے رسم الخط کسی شخصیت کے ذہنی دکر دار کا عکاس ہوتا ہے۔ پس بڑے کام کرنے والے بڑے لوگوں کی زبان ہمیشہ اعلیٰ درجہ کی صاف ستھری اور قاعدے قرینے کی ہونی چاہیے۔

مولانا مودودی نے عمر بھر صحیح اردو لکھی اور بولی۔ کبھی کسی بچے کی زبان پر کوئی غلط محاورہ آجاتا تو محسوس ہو جاتا کہ جیسے ذہن کی جھیل میں کوئی کنکری پھنکی ہو۔ ہم لوگوں کی تحریریں یا بول چال میں بھی کوئی انحراف آتا تو ٹوکتے تو نہیں تھے مگر محسوس ضرور کرتے تھے۔ مولانا مودودی کو جہاں ”جدیدیت“ کی بیجا کنویاں پسند نہ تھیں وہاں دل میں اتنی کشادگی کہ ان کے رفقاء اپنی تحریروں یا ادبی نگارشات میں جو نئے تجربے کرتے ان پر کبھی گرفت نہ کرتے۔

تحریر میں زیادہ قاف کا بہت خیال رہتا۔ سوال، استعجاب، ندا، وقف، کامل، وقف ناقص

(یعنی مروجہ کوما) اور حوالوں اور اقتباسات اور روایت پر ”واوین“ کا استعمال بڑے قریب سے کرتے، حتیٰ کہ کتابت شدہ کاپیاں آئیں تو ان میں علامات کو توجہ سے درست کرتے۔ ضمنیاً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کتابت شدہ کاپیوں کی نظر ثانی کا کام مولانا اس انہماک سے کرتے کہ شاذ و نادر ہی کوئی غلطی ان کی زد سے بچ نکلتی۔ کمال یہ ہے کہ انتہائی مصروف زندگی میں اپنی ساری کتابوں کی کاپیاں بھی پڑھی ہیں اور ان کے ایڈیشنوں کی تصحیح بھی کی ہے۔ سال بھر پہلے میرے ذریعے مرتب شدہ کتاب ”یہودیت و نصرانیت“ چھپ کر آئی تو شائع شدہ اوراق میں اتنی غلطیوں پر مولانا نے نشان لگائے کہ ناشر اور کاتب اور مقرر کردہ مصحح تو کیا، خود میں سخت شرمسار ہوا۔ ہاں تو علامات اذقاف کے سلسلے میں بعض باتیں قابل ذکر ہیں۔ مرکبات صلوٰۃ و مول کے جملوں کے درمیان وقف نہیں لگاتے تھے۔ ورنہ عام قاعدہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی لفظ ہے ”یا“ ہیں ”آہائے لوگ وقف لگادیتے ہیں۔ اسی طرح حرف بیان ”کہ“ سے پہلے وقف نہیں لگاتے تھے۔ علامات اذقاف کا صحیح استعمال اجراء کو تعین کر دیتا ہے بلکہ اس کی مدد سے لب و لہجہ میں مناسب تبدیلیاں کرنا ممکن ہوتا ہے۔

ایک خصوصیت مولانا کی یہ تھی کہ وہ ایسے الفاظ پر جس کے تلفظ کی ایک سے زیادہ صورتیں ہو سکتی ہیں یا جن میں لوگ اکثر مغالطہ کھاتے تھے ان پر اعراب لگا دیتے۔ خصوصیت سے قرآن سیرت اسوانح اتاریخ اور حدیث پر جب کبھی کچھ لکھتے تھے تو اسما و اعلام پر اعراب لگاتے۔ عربی ناموں کے بارے میں جیسی بھلائی غلطیاں ہمارے ہاں ہوتی ہیں اُن سے قارئین کو وہ بچانا چاہتے تھے۔ خصوصاً صحابہ کرام اور صحابیات اور دیگر بزرگان دین کے اسما کا تلفظ ضرور واضح کر دیتے۔ زبان کی تنہا یہی خدمت بہت بڑی خدمت ہے۔

مختصر یہ کہ مولانا نے دینی حقائق کو بیان کرنے کا اردو زبان میں بالکل ایک نیا ادبی اسلوب پیدا کیا۔ مقالاتی اور خطابتی ادب میں اُن کے قلم نے کئی سنگ میل نصب کیے ہیں۔ ان کی تحریروں میں جا بجا ایسے پر زور ادب پارے بکھرے ہوئے ہیں کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو ایک خاص کتاب انہی پر مشتمل بن سکتی ہے۔ یہی وہ قوت بیان کا تیا استعمال تھا جس کی مدد سے انہوں نے جامع مذہبی رجحانات کو ایک تحریک میں بدل دیا۔ مولانا موردی نے اردو

زبان کو بے شمار انگریزی الفاظ کے سینے تراجم دیے ہیں۔ بہت سی اصطلاحات وضع کی ہیں،
جگہ جگہ امثال سے مدد لی ہے۔ حسب ضرورت تشبیہات، استعارات اور تراکیب ایجاد کی ہیں۔
یہ پوری گفتگو ایک مقالہ چاہتی ہے جو میں اس وقت نہیں لکھ رہا۔

خطوط نویسی میں بھی ان کا خاص مقام تھا۔ کبھی کوئی سر پھراگالیاں لکھ کر بھیجتا تو رسید خط
بھیجتے مگر گالیوں کا جواب دینے کے بجائے خط چنکوا دیتے۔ بحثا بحثی کے سے اندازہ گفتگو
سے بچتے اور کسی کے پیچھے ہٹ کر نور دے دے کر ایک ہی بات کو نہ دہراتے رہتے۔ مکتوب
الہیان "کو محترمی و مکرمی کے القاب سے مخاطب کرتے اور آخر میں اپنے نام کے ساتھ لفظ
"شاگرد" لکھتے یہ ان کا مستقل رنگ تھا جو آخر تک رہا۔ لکھنے پڑھنے کی باتیں تو الگ رہیں ان
کی تحریک کی سرکاری زبان پہلے روز سے اردو قرار پائی۔ تمام بیانات دہوٹیں، سرکلز، اردو
زبان میں ہوتے۔ پھر خط و کتابت کا بڑا وسیع دائرہ تھا۔ ہزاروں خطوط مولانا نے لکھے اور
لکھوائے، یہ سب اردو ہی میں لکھے گئے۔ غیر ملکی خط و کتابت یا کسی غیر معمولی مقامی ضرورت
کے لیے انگریزی سے کام لیا جاتا اور اصل اردو تحریروں کا ترجمہ ہو جاتا۔

باہر سے آکر ملنے والے لوگ شہری ہی نہیں دیہاتی، قریبی علاقوں ہی کے نہیں، دیر،
چترال، بلوچستان اور سندھ کے، لکھے پڑھے ہی نہیں، غیر خواندہ سب کے سب مولانا کے
ساتھ بیٹھے تو اردو میں باتیں سنتے اور اپنی بات اردو ہی میں کہتے۔ بہت سے دوست
ٹوٹی پھوٹی اردو بولتے جس میں ان کی علاقائی بولی کے الفاظ شامل ہوتے، مگر بات سمجھ میں
آ جاتی۔

حیرت کی بات ہے کہ مولانا مودودیؒ جو نہ پک پک کر لوگوں سے معاف کرتے
تھے، نہ ان کی ضیافتیں کرتے تھے (اس کے حالات ہی نہ تھے) اور نہ غیر ضروری طور پر ملاقاتیوں
کے دل خوش کرنے کے لیے مصنوعی تکلم فرماتے، مگر لوگ بڑے جذبہ محبت و فدائیت سے
ان کی باتیں سنتے اور ان کے بولے ہوئے لفظوں کو اپناتے اور اردو ہی میں اپنا مدعا بیان
کرتے۔ یہ سب مولانا مودودی کے جذبہ اخلاص اور حب فی اللہ کی وجہ سے تھا۔

تہائی مدی کے عرصے میں کبھی کسی علاقے کے لوگوں نے سانی تعصب کا مظاہرہ

نہیں کیا۔ جلسوں اور مجالس شوریٰ میں اور عام کھلی اجتماعی ملاقاتوں میں ہر شخص بے تکلفی سے جیسے چاہتا اظہار خیال کرتا، کوئی روک ٹوک نہ تھی نہ تو اردو زبان کو کوئی جبراً ٹھونس رہا تھا اور نہ اسے قبول کرنے میں کسی کے اندر تعصب کا رفرما تھا۔

پھر مولانا کے ماثربین حیب اپنے اپنے ملاقوں میں جاتے تو وہاں اپنی مجالس میں بیٹھ کر مقامی بولی سے بھی کام لیتے بلکہ اجتماعات کی غیر ملاقاتی نوعیت انھیں مجبور کر دیتی کہ وہ اردو ہی میں کارردائی کریں۔ یہ لوگ پشاور میں بیٹھے ہیں اور ان میں کوئی پنجابی ہے کوئی حیدرآباد سے آیا ہوا کراچی کا آدمی کوئی سندھ میں آباد بھاری ان کا مل کے کام کرنا سوائے اس کے ممکن نہ تھا کہ اردو کو ذریعہ اظہار بنایا جائے۔

لوگ گھروں میں جاتے ہر دم بھی اور عورتیں بھی تو ڈائریوں میں اپنے مشاہدات و تاثرات اور مولانا سودودی کے بعض ارشادات نوٹ کر کے لے جاتے۔ پھر دوستوں اور گھروں میں ان کو سناتے۔ اس طرح اردو زبان تحریک کے ساتھ ساتھ سفر کرتی رہی۔

یہاں میں یہ بھی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ مولانا زبان کے معاملے میں تعصب سے پاک تھے۔ برصغیر کی تقسیم سے پہلے بھی ابتدائی لڑچھر کے تراجم دوسری زبانوں میں ہونے لگے تھے مگر جب تقسیم کا وقت قریب آگیا تو جنوبی ہند کے اجتماعات ارکان میں مولانا نے ساتھیوں کو توجہ دلائی کہ اب جب کہ ملک تقسیم ہونے والا ہے۔ نئے بھارت میں اردو زبان میں کام کرنا مشکل ہو جائے گا اور حکومت ہندی زبان کو جسراً پھیلا دے گی۔ اندریں صورت مناسب یہ ہے کہ آپ لوگ فوری طور پر تمام لڑچھر کو ہندی زبان میں منتقل کرنے کا انتظام کریں۔ اسی طرح مالیہ بنگلہ دیش کا علاقہ جب ہمارے ساتھ تھا تو وہاں بنگلہ تراجم کا آغاز کرایا۔

ادھر صوبہ سرحد میں پشتو میں اور صوبہ سندھ میں سندھی زبان میں ترجموں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بنگلہ اور سندھی میں تو بعض اخبار بھی مقامی زبانوں میں جاری ہو گئے۔ مولانا سودودی کا نظریہ سانیات یہ تھا کہ ساری زبانیں خدا کی عطا کردہ ہیں اور ہم ہر لازم یہ ہے کہ ہم ہر زبان کو خدا کے دین کی خدمت کے لیے استعمال کریں۔ کسی زبان کے بولنے والوں کو دعوت حق سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ آج ۲۰۲۵ زبانوں میں اسلامی لڑچھر کے تراجم موجود ہیں اور مغربی

ممالک، افریقہ، عرب ممالک، جاپان اور انڈونیشیا تک پھیل رہے ہیں۔

اس عام وسیع لسانی خدمت کے علاوہ مولانا مودودیؒ مغفور نے نوجوانوں میں ادبِ اسلامی کو فروغ دینے کے لیے تحریکِ پیدائش اس میدان میں ابتدائی متاثرین میں بھی تھا مولانا کا ادب سے متعلق مشہور جملہ جو کوئی جگہ شائع ہوا ہے۔ جماعتِ بنی سے پہلے میرے ایک سوال کے جواب میں مولانا نے مجھے ہی لکھا جسے میں نے اپنے زمانہ ادارت میں چراغِ راہ میں شائع کیا تھا ملاحظہ ہو:-

”معاش کے لیے کوئی ادب پیدا کرنا میرے نزدیک غلط چیز ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آدمی معاش کے لیے انٹیس ڈھولے۔ ادب دماغوں کو ڈھالنے والی چیز ہے، کام محض معاش کے لیے نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس کو تو بالکل اپنے نظریہٴ مسلک پر کرنا ہوگا۔“

اس جملے کے مثبت تقاضے پر تو بات بعد میں ہوگی۔ منفی حیثیت سے کبھی گوارا نہیں ہوا کہ کسی معاوضے یا مفاد کے حصول کے لیے اپنے ضمیر کی آواز کو مسخ کر کے کوئی ادبی تخلیق مہیا کی جائے، بلکہ خدا نے مجھے اتنی توفیق دی کہ بہت سی علمی و ادبی اور صحافیانہ خدمات بلا معاوضہ کرتا رہتا ہوں کیوں کہ میری فقیرانہ زندگی میں دولت کی اندھی تونس نہیں پائی جاتی۔

مثبت حیثیت سے تقسیم سے پہلے کے دور ہی میں کام شروع ہو گیا اور شاید اس میدان میں پہلے پہل مجھے ہی زیادہ موقع ملا۔ میں نے ملک نصر اللہ خاں عزیز کے سہ روزہ اخبار میں نئے خطوط پر لکھنے کے کچے پکتے تجربات شروع کیے۔ ترقی پسند ادبیات کو پڑھ کر سوچتا تھا کہ میں اپنے نظریے کے تقاضے سے زندگی کو کس طرح دیکھتا ہوں اور اس کے مسائل پر کس طرح اظہارِ خیال کر سکتا ہوں۔ میں بڑی مشکلوں سے اس انقلاب سے گزرا ہوں۔ پھر تقسیم کے بعد حلقہٴ ادبِ اسلامی بھی قائم ہوا، تعمیرِ لند معنفین کی تنظیم بھی موجود رہی، اور آج کل شہر و شہر جدا جدا تنظیمیں ادب میں اسلامی تہذیب کو اجاگر کرنے والے افراد کو ابھار رہی ہیں۔

ادب کے متعلق مولانا مودودیؒ کا یہ بڑا احسان ہے کہ انھوں نے کھل کر اسلامی مقاصد کی روشنی میں زندگی کے مسائل کو پیش کرنے کی تعلیم و توفیقِ آدیبوں کو دی اس سے ایک طرف

۔۔۔ جدید دور کے منحنی افکار سے ہٹ کر کھٹے والوں کی ہمت بندھی اور دوسری طرف نوجوانوں کی ایک ایسی ٹیم میدان میں کام کرنے لگی جس نے نگارشات کو الہام، مذہب، بے زاری، مذہبی شعائر کی تفصیل، اخلاقی قدروں کی نفی، جنسی جنون اور عریانی و فحاشی، انسان کو معاشی حیوان قرار دینے کی روایت اور مغربی نظریات و افکار کو سرمایہ فتنہ بنانے کے مروجات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

ہر چند کہ اس نوجوان قوت کو کم ذرائع و وسائل ملے، مختلف حکومتوں کی مخالفانہ پالیسیوں کا بوجھان پر پڑتا رہا، نشری اور اشاعتی ادارے ان کی دسترس سے باہر بلکہ مخالف قوتوں کے تسلط میں تھے۔ نامور ماہرین و متقید جو منڈی کے صیغہ میں تھے وہ بھی دوسرے ہی نقطہ نظر کے تھے۔ پھر ان کا بائیکاٹ اور بلیک آؤٹ کیا گیا مگر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی پکار میں ایک ایسی نامعلوم تاثیر تھی کہ جس ادیب تک وہ آواز پہنچتی اس نے پھر صحیح کام کرنا نہیں چھوڑا، خواہ شہرت اور مفاد سب کچھ قیمت میں دینے پڑے ہوں۔

خدا کے فضل سے آج اس ملک میں بیسیوں شاعر اور سینکڑوں نثر نگار ایسے موجود ہیں جو ادبی دائرے میں اسلامی قدروں کو اجاگر کرنے کے جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اسلامی مزاج کا جو بھی ادب آئندہ اس سرزمین میں ابھرے گا اس کا کریڈٹ سارے کا سارا علامہ اقبال مرحوم اور مولانا مودودیؒ منغور ہی کو جائے گا۔

جدید اسلامی ادب کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ زندگی کے اہم موضوعات میں سے کوئی ایسا موضوع نہیں جس پر ان کے خیالات ریکارڈ نہ ہو چکے ہوں، تحریک پاکستان ہوا اسلامی دستور کا مطالبہ ہوا، قادیانیت ہوا، جہاد کشمیر ہوا، ۱۹۶۵ء کا معرکہ ہوا، ۱۹۷۱ء کا سانحہ ہوا، تاریخ کے ان سارے ایوان کی جھلک ہمارے جدید اسلامی ادب میں پوری پوری موجود ہے، بلکہ بعض موضوعات ایسے ہیں کہ جن پر دوسرے لوگوں کی توجہ گئی ہی نہیں اور اسلامی حلقوں نے کام کر دکھایا۔ مثلاً سیز فائر (۱۹۶۵ء) کے سلسلے میں کوئی کام کی چیز نہیں آئی۔ ہمارے یہاں اس پر خاصی قابلِ قدر تخلیقات ہیں۔ یا مسئلہ فلسطین اور بیت المقدس اور اخوان اور جہاد افغانستان کے متعلق مسلم ادیبوں اور شاعروں نے جو کام کیا ہے اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ کچھ پیش

نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اتحاد اسلامی پر بڑا قابل قدر مواد مسلم اہل فن نے فراہم کیا ہے۔ خصوصاً مسلم ادیبوں کا ایک مستقل میدانِ نعت ہے جس کے لیے ابتداءً ادبی رسائل کے دروازے بند تھے مگر آج اس صنف میں اتنی توانائی ہے کہ ہر رسالہ نعتیں شائع کرتا ہے۔ اسی طرح مرثیہ معانی کی خاص صنف ہے اور اس میں بے شمار دینی جذبات کو ظہور کا راستہ ملتا ہے۔ ہر چند کہ دوسری جانب سے بھی لو لگا کے شہیدوں میں شمار ہونے کے لیے غمِ حسینؑ پر مقوڑی بہت نظم اور نثری چیزیں لکھی جاتی ہیں مگر اس صنف پر غلبہ مسلم ادیبوں ہی کا ہے۔ یہ موقع کسی ایسے تقابل کا نہیں کہ میں لکھ کر بعض مثالوں کی مدد سے بتاؤں کہ کن میدانوں اور موضوعات پر مسلم ادیبوں کا کام زیادہ دقیق ہے۔

یہاں اس امر کا تذکرہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھار مولانا کے ساتھ شاعر کی خصوصی نشستیں ہو جاتیں ایسے ماہر القادری کی آمد پر یا جیسے مگر مراد آبادی کو خاص طور پر دو کرنے پر کبھی اجتماعات کے موقعوں پر شعراء اکٹھے ہوتے تو شاعرے کا انعقاد کر لیتے۔ چند سال پہلے ایک خصوصی وسیع نشست مولانا کے ساتھ رشید پارک میں ہوئی تھی اور اس موقع پر ملک نصر اللہ خاں عزیز مرحوم بھی شریک تھے اس مجلس کی ٹیپ میرے پاس محفوظ ہے۔ میں نے اس میں ایک غزل پڑھی تھی جس کی بحر میں ذرا سا تصرف کر لیا تھا۔ اس کا ایک شعر بھی اس وقت مجھے یاد ہے۔

نہیں کچھ دیر کہ مٹ جا۔ نے گا یاد و کا یہ سب جاہ و جلال

ہم دکھا دیں گے کبھی اپنی کرامات! کوئی بات نہیں

اس کا ایک اور مصرع تھا۔

عزم سنگیں ہو تو سنگینی حالات کوئی بات نہیں

وہ جو میں نے کہا کہ ہم دکھا دیں گے کبھی اپنی کرامات تو تاریک ترین حالات کے

شائے ہوئے حاضرین میں سے ایک بلال اٹھا کہ پھر دکھا دیجیے ناں۔ عرض کیا کہ آپ جلد ہی دیکھیں گے۔ زیادہ دیر نہیں گزری کہ فطائیت کا تخت ٹوٹ گرا۔

یہ کہانی خواہ مخواہ طویل ہو جائے گی، کنا یہ چاہتا ہوں کہ مولانا مودودیؒ اپنی دینی

خدمات کا جو صلہ خدا تعالیٰ سے پائیں گے وہ تو پائیں گے۔ انھوں نے اردو کو اسلامی حقائق سے مالا مال کرنے، اسے بنانے سنوارنے اور اسے پھیلانے کے لیے جو عظیم الشان خدمت انجام دی ہے اس کی بھی وہ بہترین جزا اپنے مالک کی بارگاہ میں پائیں گے۔

مگر اردو والوں کو بھی کچھ احساس ہے؟

ادب دلے بھی اعتراف کرتے ہیں؟

جو احساس و اعتراف کریں ان کی اپنی غلامی، نہ کریں تو مولانا مودودیؒ کے اعمال نامے میں ان کی خاطر خدا تعالیٰ کوئی کمی نہیں کر دے گا اور ان کے تیار کردہ سپاہیانِ حق دین اور زبان اور ادب کی خدمت کی سرگرمیوں سے پیچھے نہیں گئے اور نہ تاریخ کسی کی خوشنودی کیلئے مولانا مودودیؒ کے لسانی و ادبی کام کو مٹانے یا چھپانے پر تیار ہو سکتی ہے۔

مجھے اندازہ ہے کہ مولانا کی نگاہ میں ادب کی کتنی اہمیت تھی اور وہ ادبی تحریک کو مضبوط دیکھنا چاہتے تھے، مگر بد قسمتی سے فرہین دستوں کی قلیل تعداد کی توجہات کو کام کے دوسرے بے شمار دائروں نے اپنی طرف منعطف کر لیا، اور ادبی کام کا حق ادا نہ ہو سکا۔ کاش کہ اب نوجوان صفیں اس مہم کو سنبھالیں۔

مولانا مودودیؒ

اور

جماعت اسلامی

جماعت اسلامی کا وجود دراصل مولانا کے تحریکی تصورِ اسلام کا ایک خارجی عملی ظہور تھا۔

میں چاہتا ہوں کہ خود مولانا مودودی کے اپنے ہی نقطہ نظر کی روشنی میں جماعت کا مختصر آئندہ کیا جائے۔

صورت واقعہ یہ نہ تھی کہ ۲۵ اگست کو تاریخ کے باغ میں ایک کیاری اجاڑ پڑی تھی اور اچانک اگلی صبح کو اس میں ایک نئی جماعت کا پیڑ اُگ آیا جس کے لیے نہ موسم سازگار تھا اور نہ کسی باغبان نے کوئی ذہج بویا تھا۔ مناسب ہوگا کہ یہاں میں موصی جماعت مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ پیش کروں :

” دراصل یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہ تھا کہ کسی شخص کے دل میں لیا ایک

یہ شوق چرایا ہو کہ وہ اپنی ایک جماعت بنا ڈالے، اور اس نے چند

لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک جماعت بنا ڈالی ہو، بلکہ وہ میرے ۲۲ سال

کے مسلسل تجربات، مشاہدات، مطالعے اور غور و خوض کا پختہ تھا

جس نے ایک اسکیم کی شکل اختیار کی تھی اور اس اسکیم کے مطابق

جماعت اسلامی بنائی گئی تھی“ (جماعت اسلامی کے ۲۹ سال ص ۵)

مولانا کے مشاہدات و مطالعات پر نگاہ ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ

برصغیر کے مسلم معاشرے میں اُس وقت اتنے تضاد نمودار تھے کہ جن سے پیدا ہونے

والے سوالات اُس وقت تک توڑھکے رہے جب تک تحریک خلافت کا عروج

تھا۔ ترکی میں نظام خلافت اور برصغیر میں تحریک خلافت کے انہدام کے بعد مسلمان

مابوسی کے اندھیروں میں ڈوب گئے اور درپیش سوالات کے جواب میں اُن کے پاس ذہنی خلا کے سوا کچھ نہ تھا۔ کسی تضاد زدہ معاشرے میں جب لائیکل سوالات کی وجہ سے ذہنی خلا کی کیفیت چھا جاتی ہے تو یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس خلا کو پُر کرنے کے لیے کسی نہ کسی نئی حرکت کا آغاز ہوتا ہے۔

معاشرے کے جن تضادات اور لائیکل سوالات اور ذہنی خلا کا میں تذکرہ کر رہا ہوں زیادہ تر لوگ ان پر کوئی توجہ نہیں دیا کرتے، پھر کچھ توجہ دینے والے محض دھیماسا احساس کو کہہ رہے جاتے ہیں، بعض سوچتے بھی ہیں مگر نہ مثبت طور پر کوئی راستہ نکال سکتے ہیں، نہ دوسروں کو پکار کر جمع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سید مودودیؒ کو خدا نے جس خاندان میں پیدا کیا، جیسی تربیت کا انتظام کیا اور جو صلاحیتیں عطا کی تھیں ان کی وجہ سے ایک ایسی شخصیت بنی جس نے گرد و پیش کے احوال کو محسوس کیا، واقعات کا تجزیہ کیا، سوالات کو مشغف کیا اور اجتماعی الجھن کے حل کا راستہ نکالا۔ ان کا اپنا قول ہے:

”ابتداء سے میری افتاد طبع یہ رہی ہے کہ جس مسئلے سے بھی مجھے سابقہ پیش آیا یا جس سے مجھے دلچسپی ہوئی، میں نے اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تاکہ اسے اچھی طرح سمجھ سکوں۔“

(جماعت اسلامی کے ۲۹ سال - ص ۷۷)

ایسے شخص کے سامنے ایک طرف مسلمانوں کا یہ جذبہ تھا کہ وہ ترکی خلافت اور مقامات مقدسہ کو بچانے کے لیے سر دھڑکی بازی لگا دیں، دوسری طرف جلیانوالہ باغ کے حادثے نے ملک بھر میں آگ بھڑکا دی اور تحریک آزادی نے زور پکڑا، پھر کانڈیجی کی قیادت میں ہندو مسلم اتحاد قائم ہوا جس کے بل پر ترک موالات کی تحریک شروع ہوئی، پھر ترکی قوم پرستی کا ظہور اور جواباً عرب قوم پرستی کا نشوونما، پھر خلافت کا انہدام اور تحریک خلافت کا تزلزل، ادھر ہندو مسلم اتحاد کے ٹوٹنے کا حادثہ اور ملک بھر میں ہندو مسلم فسادات کی آگ کا بھڑکنا، پھر شدھی کی تحریک، سوامی شر دھاند کا قتل،

میں نے اپنی پوری تہذیب کی یورش اور الحاد اور بے دینی کا حملہ، لا دین وطنی اسٹیٹ کے لیے متحدہ قومیت کا غفلت، ادب میں الحاد اور فحاشی اور کمیونزم کے اثرات کا اُبھار اور جواہر لعل نہرو کا نقیب اشتراکیت بن کے اٹھنا، یہ سب کچھ ۱۹۲۲ء کے بعد کے دس پندرہ سالوں کے وہ حوادث تھے جن میں سے ایک ایک پر جماعت اسلامی کے موسس نے غور کیا اور آخر اس نتیجے تک پہنچا کہ:

”مسلمانوں کی نجات اگر ہے تو اسی میں ہے کہ وہ پھر سے ایک مبلغ قوم کی حیثیت اختیار کر لیں۔ صرف اسی طرح ہندوستان میں مسلمان اُس وپیمیدگی سے نکل سکتے ہیں جس میں وہ مبتلا ہیں“ (۲۹ سال ص ۱۴۱)

مسلمانوں پر مغربی تہذیب و افکار کے غلبے کا سدِ باب کرنے کے لیے اُنھوں نے یوں سوچا:

”یہ بات اُن کے ذہن نشین کی جائے کہ اسلام اپنا ایک نظام زندگی رکھتا ہے، اپنا ایک نظام تہذیب رکھتا ہے، اپنا ایک سیاسی نظام رکھتا ہے، اپنا ایک معاشی نظام رکھتا ہے، اپنا ایک نظام فکر اور نظام تعلیم رکھتا ہے، جو ہر لحاظ سے مغربی تہذیب اور اس کے متعلقات سے فائق ہے۔ یہ خیال ان کے دماغ سے نکالا جائے کہ تہذیب و تمدن کے معاملے میں اُنھیں کسی سے بھیک مانگنے کی کوئی ضرورت ہے۔“ (۲۹ سال ص ۲۳)

اگر مولینا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے نظام فکر میں سے اتنا ہی اقتباس ہمارے پاس ہوتا تو بھی ہم اس فکری نہج کو پوری طرح سمجھ سکتے تھے جس پر سوچنے والا سوچ رہا تھا اور جس کے مطابق جماعت اسلامی کی تشکیل ہوئی۔ موسس جماعت نے صرف ان واقعات پر ہی نگاہ نہیں ڈالی جن کی طرف میں نے اجمالاً اشارے کیے ہیں، بلکہ ایک عظیم تر سوال پر خصوصی توجہ دی۔ وہ سوال یہ ہے:

”ہماری تاریخ کا ایک نہایت اہم اور بڑا خیز واقعہ ہے کہ ہمارے ملک پر

انیسویں صدی میں۔۔۔ ہزاروں میل دور سے آئی ہوئی ایک
غیر مسلم قوم مستط ہو گئی تھی،۔۔۔ یہ واقعہ ہمارے لیے کئی لحاظ
سے قابل غور ہے۔

پہلا سوال جس کی تحقیق ہمیں کرنی چاہیے یہ ہے کہ آخر یہ واقعہ پیش
کیسے آگیا؟ کیا یہ کوئی اتفاقی سانحہ تھا جو یوں ہی بے سبب ہم پر
ٹوٹ پڑا؟ کیا وہ قدرت کا کوئی ظلم تھا جو اُس نے بے قصور ہم پر
کر ڈالا؟ کیا ہم بالکل ٹھیک چل رہے تھے، کوئی کمزوری اور کوئی
خرابی ہم میں نہ تھی؟ یا فی الواقع ہم اپنے اندر مدتوں سے کچھ کمزوریاں
اور کچھ خرابیاں پال رہے تھے جس کی سزا آخر کار ہمیں ایک بیرونی
قوم کی غلامی کی شکل میں ملی؟

دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بلا جو باہر سے آکر ہم پر مستط ہوئی، آیا یہ
صرف ایک غلامی ہی کی بلا تھی یا وہ اپنے جلو میں اخلاق، افکار، تہذیب
مذہب، تمدن، معیشت اور سیاست کی دوسری بہت سی بلائیں
بھی ساتھ لائی تھی؟

تیسرا سوال یہ ہے کہ ان بلاؤں کے مقابلے میں ہمارا اپنا رد عمل کیا تھا؟

(مسلمانوں کا ماضی۔ حال۔ مستقبل۔ ص ۷۷)

کسی معاملے کو اس طرح سوالات اٹھا اٹھا کر اُس کا باریکی سے تجزیہ کرنے والے
لوگ بہت کم ہوا کرتے ہیں، اور سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ ایسی ہی ایک غیر معمولی
شخصیت تھے۔ بظاہر یہ سوالات تشکیل جماعت کے بہت بعد جماعت کے
سالانہ اجتماع عام منعقدہ کراچی سال ۱۹۵۱ء کی تقریر میں سامنے لائے گئے
تھے، مگر فی الحقیقت یہ مولانا کے ابتدائی فکر کا اہم حصہ ہیں جس کا ثبوت ان کی نقاب کش
کتاب تحقیقات کی تحریریں دیتی ہیں، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ مغرب کی طمانہ تہذیب
۔۔۔ سیلاب کا رخ پھیرنے کے لیے یہ شخص اٹھا تھا، اور اُس کے رہنما کے کا ایک

بڑا حصہ یہ ہے کہ اُس نے مغرب کی مرعوبیت کا شکار ہوتی ہوئی قوم میں سے ایسی فعال قوت اٹھا کھڑی کی جو مغربی تہذیب کے مقابلے میں اسلامی تہذیب کا علم نے کے نکلی۔ یہ گویا ایک سیلاب کے خلاف جوانی سیلاب کو ٹکرانے کا عمل تھا جو موصوف نے شروع کیا۔

معمولی حیثیت سے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانی زندگی کے صلاح و فساد پر غور و خوض کر کے جو نتیجہ نکالا وہ یہ ہے:

”دنیا میں فتنہ کی اصل جڑ اور فساد کا اصلی سرچشمہ انسان پر انسان کی خدائی ہے۔ اسی سے خرابی کی ابتدا ہوئی اور اسی سے آج بھی بس کے زہریلے چٹے پھوٹ رہے ہیں۔۔۔۔۔ کیسے ایک قوم دوسری کی اللہ ہے، کیسے ایک طبقہ دوسرے طبقوں کا اللہ ہے، کیسے ایک پادری نے الٰہیت و ربوبیت کے مقام پر قبضہ کر رکھا ہے، کیسے قومی ریاست خدائی کے مقام پر براجمان ہے اور کیسے کوئی۔۔۔ ڈکٹیٹر۔۔۔ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي (القصص - ۲۸) کی منادی کر رہا ہے۔۔۔۔۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کے سارے مصائب، اس کی ساری تباہیوں، اس کی تمام محرومیوں کی اصل جڑ ہے۔ یہی اس کی ترقی میں اصل رکاوٹ ہے۔۔۔۔۔ اس روگ کا علاج بجز اس کے کچھ ہے ہی نہیں کہ انسان سارے ارباب اور تمام الٰہوں کا انکار کر کے صرف اللہ کو اپنا اللہ اور ربِّ العالمین کو اپنا رب قرار دے۔۔۔۔۔ یہی وہ بنیادی اصلاح تھی جو انبیاء علیہم السلام نے انسانی زندگی میں کی۔“

(اسلامی ریاست مضمون اسلام کا نظریہ سیاسی حقیقات از ص ۱۲۱ تا ۱۲۳)

تجدید و اجائے دین

مختلف حوادث کے مشاہدے اور مختلف سوالات کے تجزیے سے گزر کر

مولانا مودودی جس مقام تک پہنچے وہ دین کو جڑ بنیاد سے نمایاں کرنے کا تجدیدی کام تھا۔ اس تجدیدی کام کی نوعیت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے جب مولانا ہی کی مختصر تالیف ”تجدید و احیائے دین“ کے مندرجات سامنے ہوں۔ تجدید و احیائے دین کی بنیادی بحث پڑھنے والے کو یہ کتاب پوری تاریخ کی ایک نئی تعبیر سے آگاہ کرتی ہے۔ اول روز سے ایک قوت اسلام ہے اور دوسری قوت جاہلیت جس کے رنگ روپ بدلتے رہتے ہیں اور جس کی تین بڑی قسمیں مولانا نے تفصیل سے بتائی ہیں۔ یعنی جاہلیت خالصہ، جاہلیت مشرکانہ اور جاہلیت راہبانہ! اسلام اور جاہلیت کی ان دونوں قوتوں میں ایک معرکہ مسلسل جاری ہے۔ اسلام کے محاذ پر سپہ سالار انبیاء ہیں اور ان کے ساتھ تعاون کرنے اور ان کے کام کو ہماری رکھنے والے صدیقین، شہداء اور صالحین سب ہیں۔ تاریخ میں جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جاہلیت کی تاریکی ہر طرف چھا جاتی ہے اور اس کے خلاف لڑنے والی قوتیں دب جاتی ہیں تو خدا کا کوئی نہ کوئی بندہ اٹھتا ہے اور وہ کام کر جاتا ہے جس کے متعلق اقبالؒ نے کہا تھا کہ ”سپاہ تازہ بر انگیزم از دلالت عشق“ وہ جاہلیت کے خلاف از مر نو جہاد برپا کرتا ہے۔

بہر حال مجھے یہ کہنا ہے کہ مولانا مودودی عام جماعت سازی یا لیڈری کی راہ پر چلنے کی بجائے تجدید و احیائے اسلام یا اقامت دین کی اُس راہ پر چلے جس پر کسی قافلے کو گزرے بہت مدت گزر چکی تھی۔ یہ کام شروع کرتے ہوئے مولانا مودودیؒ نے تجدید و احیائے دین کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں تجدید کی حقیقت اور تجدیدی کام کے مختلف پہلوؤں کو واضح کرنے کے ساتھ کار تجدید کی مختصر تاریخ بیان کی گئی اور چند ممتاز مجددی کے کارناموں کا ذکر کیا گیا۔ اس کتاب کا بہت بڑا پارٹ یہ ہے کہ اسلام کے احیاء کے متعلق برسوں سے جو بالوسی پھیلی ہوئی تھی اور جسے متعدد اسلامی ماسخی کی ناکامی نے اس حد تک پہنچا دیا تھا کہ قوم کی قوم نے سارا معاملہ ظہورِ مہدی پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ بزرگ جب آئیگے تو کراماتی طور پر

کفار و مشرکین کو زہرِ کمر کے اسلام کا اقتدار قائم کر دیں گے۔ ان سے پہلے چونکہ اسلام کو بہ طور ایک دین، ایک تحریک، ایک انقلاب اور ایک نظام کے جلوہ گر کرنا ناممکن ہے، لہذا فی الحال مقور سے بہت انفرادی عقیدوں اور مذہبی تقریروں کے ساتھ ہمیں اپنے اپنے مشغلوں میں لگی رہنا چاہیئے بلکہ کافرانہ اور مشرکانہ قوتوں کے تحت امن چین اور صلح و سازگاری سے دب و باکر معاملہ کر لینا چاہیئے۔ یعنی بالو سی اتنی شدید تھی کہ شکرِ ملت اور اس کے مذہبی سپہ سالاروں نے ہتھیار کھول دیے تھے بلکہ ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس ظلمتِ یاس میں تجدید و احیائے دین میں اسلام اور جاہلیت کے دوامی معرکے کا جو نقشہ کیسپا گیا تھا کہ کس طرح ایک ایک یا چند افراد نے جانوں کی بازی لگا کر علم حق کو بلند رکھنے کی کوششیں کی ہیں، بجائے خود وہ دلولہ انگیز تھا۔ لیکن اس کے ساتھ اہم تر کوشش یہ کی گئی کہ جن احادیث کی بنا پر بالو سی پھیلائی جاتی رہی تھی اور جن سے یہ نتیجہ نکالا جاتا تھا کہ بس نظام حق تو تہائی صدی تک رہا، پھر بات بگڑتی ہی چلی گئی اور آگے مزید بگڑتی ہی جائے گی، انہی احادیث سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے امیدوں کی نئی روشنی فراہم کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپیشین گوئی جسے امام شافعیؒ نے موافقات میں اور مولانا اسماعیل شہیدؒ نے منصبِ امامت میں نقل کیا ہے، اسی کو تجدید و احیائے دین کے ذریعے جب نوجوان قوتوں کے سامنے لایا گیا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس حدیث مبارکہ میں پہلے دو ربوت کے نظامِ رحمت کا ذکر ہے، پھر خلافتِ راشدہ علی منہاج نبوت کا، پھر ملکِ مضاف کا پھر ملکِ جبر کا اور آخری پانچویں زمانے کے متعلق یہ مژدہ ہے کہ:

ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةُ عَلِيِّ مَنِهَا جِ النَّبُوَّةُ
تَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ وَ
تَلْقَى الْإِسْلَامَ بِجِبْرَامِنِهِ فِي الْأَرْضِ
يَرْضَى عَنْهُ مَسَاكِنُ السَّمَاءِ وَمَسَاكِنُ

پھر وہی خلافت بطریق نبوت ہوگی جو
لوگوں کے درمیان نبی کی سنت کے
مطابق عمل کرے گی اور اسلام زمین
میں پاؤں جھکے گا۔ اس حکومت سے

الْأَرْضِ لَا تَقْدَعُ السَّمَاءَ مِنْ قَطْرٍ آسمان والے بھی خوش ہوں گے
إِلَّا صَبَّتْهُ مِرْدَارًا وَلَا تَقْدَعُ اور زمین والے بھی۔ آسمان دل
الْأَرْضِ مِنْ نَبَاتَيْهَا وَمَبْدَا قَاتِمَا کھول کر اپنی برکتوں کی بارش کرے
شَيْئًا إِلَّا أَخْرَجَتْهُ۔ گا اور زمین اپنے پیٹ کے سارے
خزانے اُگل دے گی۔

اس پر مولانا مودودیؒ نے اپنی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ تمام قرآن بتا رہا ہے
ہیں کہ انسانی تاریخ تیزی کے ساتھ اُس کی طرف (یعنی متذکرہ پانچویں دور کی طرف)
بڑھ رہی ہے۔ انسانی ساخت کے سارے ازم آزمائے جلیچکے ہیں اور بُری
طرح ناکام ہوئے ہیں۔ آدمی کے لیے اب اس کے سوا چارہ نہیں کہ تھک بار کر
اسلام کی طرف رجوع کرے۔ اس گفتگو میں مضمرات یہ ہے کہ عالمگیر حد تک اس
دور کے آنے سے پہلے مختلف اقوام اور خطوں میں نظام حق کی تجدید ہو سکتی ہے
اور یہ کہ اس طرح کا کام کرنے والی مختلف تحریکیں کش کش کر کے وہ ماحول تیار
کریں گی جس میں ملت اسلامیہ کا وہ کامل لیڈر پیدا ہو جسے الامام المہدی کے
لقب سے متعارف کرایا گیا ہے۔ سب سے اہم قابل توجہ امر یہ ہے کہ آنے
والے دور سلامتی کے ظہور کے سلسلے میں ہم نے کیا خدایات انجام دیں۔

ٹوٹی ہوئی اُمیدوں کو بحال کرنے کے لیے تجدید و احیائے دین کا ایک بہت
ہی مؤثر اور اہم پارٹ یہ ہے کہ مولانا نے کراماتی اور طلسماتی فضا سے نکال کر امام
مہدی کے تصور کو کھلی اور روشن فضا میں لاکھڑا کیا۔ کہنے کو اتنی سی بات کہی کہ
مہدی اپنے زمانے کے لحاظ سے ایک جدید ترین طرز کا لیڈر ہو گا۔ لیکن اس
چھوٹی سی بات کا بڑا اثر یہ ہو دار ہوا کہ کسی عظیم المرتبہ اور مافوق الفطرت اوصاف
سے آراستہ شخصیت کا انتظار کرنے کے بجائے لوگوں میں یہ جذبہ پھیلنے لگا کہ
ایمان و اخلاق اور فکر و حکمت سے آراستہ گوشت پوست کی عام شخصیتوں کے
ساتھ مل کر بھی دین کی خدمت کی جاسکتی ہے، مگر چونکہ یہ طرز فکر لوگوں کے ذہنوں

میں بنے ہوئے برسوں کے محلات فکر کو متزلزل کرنے والا تھا اس لیے طرح طرح کے اعتراضات بھی اٹھے اور سوالات بھی ہوئے۔ خصوصاً تادیر جماعت کے شرکاء اکابر اور خود مولانا مودودی پر حملہ ہوتا رہا کہ تقویٰ تو ہے نہیں اور چلے میں دین کی خدمت کرنے، معتمدین کا یہ اعتراض بالعموم مروجہ تصوف کے دیے ہوئے تصور تقویٰ کے لحاظ سے تھا۔ اس سلسلے میں تجدید و احیائے دین کے فہموں کے علاوہ رسائل و مسائل میں بحثیں ملیں گی، مگر ایک جگہ اپنے ساتھیوں کو ہدایات دیتے ہوئے مولانا نے یہ فرمایا کہ:

”ہمیں بشارتیں اور کثوف و کرامات اور انوار و تجلیات، تو آپ ان کے اکتساب کی فکر میں نہ پڑیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اس مادی دنیا کے دھوکا دینے والے مظاہر میں توحید کی حقیقت کو پالینے سے بڑا کوئی کشف نہیں ہے۔ شیطان اور اس کی ذریت کے دلائے ہوئے ڈراوئل اور لالچوں کے مقابلے میں راہِ راست پر قائم رہنے سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے۔ کفر و فسق اور ضلالت کے اندھیروں میں حق کی روشنی دیکھنے اور اس کا اتباع کرنے سے بڑا کوئی مشاہدہ انوار نہیں ہے۔ اور مومن کو اگر کوئی سب سے بڑی بشارت مل سکتی ہے تو وہ اللہ کو رب مان کر اُس پر جم جانے اور ثابت قدمی کے ساتھ اُس کی راہ پر چلنے سے ملتی ہے۔“

مروجہ تصوف کے بجائے ان جہلوں میں سچا اسلامی تصوف بیان ہو گیا ہے جس کے مراتب کو ایک عامی مسلمان بھی حاصل کر سکتا ہے۔ ان جہلوں میں تصوف کی اصل روح اور اصل حقیقت آگئی ہے۔ نقطہ نظر کی اس تبدیلی نے عام مسلمان نوجوانوں میں بھی حوصلہ پیدا کر دیا کہ وہ دین کی خدمت کر سکتے ہیں اور ایمان و تقویٰ سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں۔

میرا خیال ہے کہ دنیا میں کوئی عام لیڈر تک ایسا نہیں گزرا جس نے لوگوں کو سرمایہ آمید فراہم کیے بغیر اُن کو منظم و متحرک کر لیا ہو، کجا کہ تجدید و احیائے دین کی راہ میں کام کرنے والا کوئی داعی و نقیب اٹھے اور جن لوگوں کو پکارے اُن کے دلوں

کو بالوسی کی تاریکیوں سے نکالنے بغیر ذرا سا بھی مؤثر کام کر سکے۔ ہر وہ شخص جس نے کسی بھی دور میں حق کی علمبرداری کا کام کیا ہے وہ شہینا سازگارٹی ماحول اور مخالفتوں کی بوچھاڑوں میں بھی اُمید کا ایک اٹل مینارہ نور ثابت ہوا ہے۔ مولانا مودودی شروع سے آخر تک مضبوط اُمید کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں اور اُنھوں نے بالوسی اور جمود کی برف توڑنے کا کام تجدید و احیائے دین اور دوسرے مؤثر مقالات و مضامین لکھ کر کیا ہے۔

فضا کی تیاری کا ۹ سالہ دور

تشکیلِ جماعت سے پہلے کے مرحلہ کار کو خود موسسِ جماعت نے ۹ سال پر پھیلا ہوا بتایا ہے، یعنی ۱۹۳۳ء سے ۱۹۴۱ء تک۔

فضا کی تیاری کے اس مرحلہ تنقید و تبلیغ میں ہر دو پہلوؤں سے جو کام ہوا اُس کی بہترین محنت و پورٹ وہی ہے جو خود مولانا مودودی کی مرتب کردہ ہے۔

ملاحظہ ہو:

در ایک طرف جاہلیت کے ہر گوشے پر تنقید کی گئی۔ قدیم مشرکانہ اور رہبانہ جاہلیتوں پر بھی اور جدید مغربی جاہلیت پر بھی۔ جاہلیت کے اُن اثرات پر بھی جو اپنی پچھلی تاریخ کے دوران میں ہم قبول کرتے رہے ہیں، اور اُن اثرات پر بھی جنہیں آج ہم اپنی زندگی میں لیے ہوئے ہیں۔ ان ساری جاہلیتوں پر تنقید کر کے اُن کی عقلی کمزوریوں اور ان کے اخلاقی و تمدنی نقصانات کو واضح کیا گیا اور پورا تجزیہ کر کے بتایا گیا کہ اسلام کا راستہ اپنی فکری بنیادوں اور اپنے عملی نتائج میں ان جاہلیتوں سے کس کس طرح ممتاز ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے مختلف مدارس فکر پر بھی تنقید کی گئی۔ فقہی جمود کے حامیوں پر بھی اور اجتہاد مطلق کے مدعیوں پر بھی حدیث کا انکار کرنے والوں پر بھی اور

حدیث کے بارے میں غلو کرنے والوں پر بھی۔ دین سے آزاد ہونے والوں پر بھی اور دین کو اپنی خواہشات کا پابند بنانے والوں پر بھی۔ اس پورے تنقیدی کام میں جو کچھ ہمارے پیش نظر تھا وہ صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کے صاحب فکر لوگوں کی ان ذہنی الجھنوں کو دور کیا جائے جن کی وجہ سے ان کے لیے اسلام کو سمجھنا اور خیالات کے جنگل میں اس کی شاہ راہ کو دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسی وجہ سے جب کبھی ہماری تنقیدوں پر بگڑ کر کسی نے ہم کو بحث میں الجھانا چاہا۔ اور اس کی نوبت بار بار آئی ہے۔ تو ہم نے اس کے ساتھ الجھنے سے انکار کر دیا۔

دوسری طرف اس مرحلے میں اسلام کے پورے نظام زندگی کو، جیسا کہ وہ خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت میں بیان ہوا ہے، معقول اور مدلل اور مفصل طریقے سے پیش کیا گیا، اس کے عقائد اور ایمانیات کیا ہیں، اس کا نظریہ کائنات و انسان کیا ہے، اس کا فلسفہ اخلاق کیسا ہے، اس کی عبادات کس غرض کے لیے ہیں، وہ انسانی سیرت و کردار کو کس سانچے میں ڈھلانا چاہتا ہے، اس کی تہذیب کے بنیادی اصول کیا ہیں، وہ تمدن، معیشت، معاشرت اور سیاست کے لیے کیا قاعدے تجویز کرتا ہے، اس کے مزاج سے کس قسم کا نظام تعلیم مناسب رکھتا ہے، وہ انسانی زندگی کے مسائل کو پہلے کس طرح حل کرتا تھا اور آج کس طرح کر سکتا ہے، اس کے نظام زندگی کو بہتر کرنے کے لیے پہلے کیا کچھ کیا گیا ہے اور آج کیا کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام امور کو جہاں تک ہمارے بس میں تھا، ہم نے ایسے طریقوں سے پیش کرنے کی کوشش کی جو موجودہ دور کے تعلیم یافتہ آدمی کو مطمئن کر سکیں، مگر اس کام کا مقصد محض ایک علمی خدمت انجام

دینا نہ تھا بلکہ اول روز سے ہمارے پیش نظر یہ تھا کہ جو لوگ سوچ سمجھ کر اسلام کے معتقد ہوں وہ اس کو عملاً قائم کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ اس لیے ہم ہر قدم پر دعاگوں کو مطمئن کرنے کے ساتھ دلوں کو اکسانے کی کوشش بھی کرتے رہے اور ایمان کی دعوت کے ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین کرتے رہے کہ کوئی دین کسی دوسرے دین کی آغوش میں پرورش نہیں پاسکتا، لہذا جو لوگ بھی سچے دل سے اسلام کی پیروی کرنا چاہتے ہوں انھیں دنیا میں کفر کی امامت کے بجائے اسلام کی امامت قائم کرنے کے لیے سر دھڑکی بازی لگانے پر تیار ہونا چاہیے۔“

(جماعت اسلامی کا مقصد تاریخ، لائٹھیل، ص ۲۳ تا ۲۶)

ان مقاصد کو جن تحریروں سے پورا کیا گیا وہ بیس مطبوعات کی شکل میں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ مرحلہ دعوت سے قبل الجہاد فی الاسلام شائع ہو چکی تھی۔ اسلامی انقلاب

۱۔ ان کتابوں کی فہرست حسب ذیل ہے :-

- اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی اور مسئلہ جبر و قدر (۳۳۳)
- تنقیحات اور تفسیحات حصہ اول و دوم کے بیشتر مضامین (۳۳۷ تا ۳۳۸)
- حقوق الزوجین اور اسلام اور ضبط ولادت (۳۳۵)
- خطبات (۳۳۸)
- اسلام کا نظریہ سیاسی اور اسلامی عبادات پر ایک تحقیقی نظر (۳۳۹)
- تجدید و احیائے دین، اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے اور ایک اہم استفادہ (۳۳۸)
- قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں، اسلام اور جاہلیت، نیا نظام تعلیم اور انسان کا معاشی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل (۳۳۸)

کے لیے بڑی حد تک ضروری فکری مواد ان کے اندر آگیا تھا، اور یہ لٹریچر تیزی سے اثر انداز ہونے لگا۔ یہ تحریریں جگہ جگہ لوگ پڑھتے اور دوسروں کو سناتے اور ان خود ان کو پھیلاتے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے شمار لوگ خط و کتابت میں متعلقہ مباحث کو چھیڑتے اور ملاحقوں میں سوالات اور اعتراضات پیش کر کے وضاحتیں حاصل کرتے۔ قارئین کے حلقوں میں جا بجا بحثوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ سب کچھ آثار تھے اُس ذہنی حرکت کے جو چاروں طرف پیدا ہو رہی تھی۔

تجدید اصطلاحات

لیکن یہ کام جس کا اجمالاً ذکر کیا گیا ہے اس کا ایک اور پہلو بڑا اہم تھا۔ دنیا کے ہر نظام یا دین کو سمجھنے کے لیے اُس کی اصطلاحات کلید کی حیثیت رکھتی ہیں۔ خود لفظ ”اسلام“ اور لفظ ”مسلم“ اصطلاحی معنویت رکھتے تھے۔ اسی طرح دوسری بے شمار معروف عام اصطلاحات ایسی تھیں جس پر جمود کی گرد اتنی پڑ چکی تھی کہ ان کی صحیح معنویت کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ ہماری دینی اصطلاحات کے وہ بیج جن سے پورے ایک نظام فکر اور نظام عمل کی فصل اُگتی رہنی چاہیے تھی، جیسے اپنی تربت نوکھو چکی تھیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامہ عظیم کے فہم کے لیے یہ حقیقت جانتا ضروری ہے کہ انھوں نے تمام مستعمل و معروف اسلامی اصطلاحات کی اصل معنویت کو از سر نو بحال کر دیا۔

جب ہمارے کانوں میں یہ آواز آتی ہے کہ ”مسلمان اور چور؟ مسلمان اور قاتل؟ مسلمان اور زانی؟“ تو اسے سنتے ہی ہم چونک جاتے ہیں اور سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ مسلمان آخر کیا ہوتا ہے۔ پھر آواز آتی ہے کہ ”آج مسلمانوں کی اتنی ہی قسمیں پائی جاتی ہیں جتنی سانپوں کی ہوتی ہیں، حالانکہ مسلمان انسانوں کی صرف ایک ہی قسم کا نام تھا۔ پھر جب ہم مولانا کے جہانِ افکار سے گزرتے ہوئے یہ جملہ پڑھتے ہیں کہ ”ساری کائنات کا مذہب اسلام ہے۔۔۔ سورج، چاند اور

تارے سب مسلم ہیں، زمین بھی مسلم ہے، ہوا اور پانی اور روشنی بھی مسلم ہیں، درخت اور پتھر اور جانور بھی مسلم ہیں اور وہ انسان بھی جو خدا کو نہیں پہچانتا اور خدا کا انکار کرتا ہے، جو خدا کے سوا دوسروں کو پوجتا ہے، جو خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، ہاں وہ بھی اپنی فطرت اور طبیعت کے لحاظ سے مسلم ہی ہے۔۔۔ اس کے تمام اعضا اور اس کے جسم کے ایک ایک رونگے کا مذہب اسلام ہے۔۔۔۔۔ حتیٰ کہ اس کی وہ زبان بھی سلمان ہے جس سے وہ نادانی کے ساتھ شرک اور کفر کے خیالات ظاہر کرتا ہے، اس کا وہ سر بھی پیدائشی مسلم ہے جس کو وہ زبردستی خدا کے سوا دوسروں کے سامنے جھکاتا ہے“

(رسالہ دینیات - ص ۱۱، ۱۲)

پھر نسلی اور مردم شماری کے مسلمانوں اور شعوری طور پر اسلام پر ایمان رکھنے والے مسلمانوں کا فرق سامنے آتا ہے۔

سچی بات یہ ہے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ جب اللہ کا مفہوم متذکرہ لٹریچر میں واضح ہو کر سامنے آیا تو کلمہ طیبہ سمجھ میں آیا اور اندازہ ہوا کہ مسجدوں کے مؤذنوں کی لپکار کتنی انقلابی ہوتی ہے جسے نہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، نہ ان کے سینے دلے۔

پھر جب دین اور مذہب اور رب اور عبادات کی اصطلاحیں واضح ہوئیں تو لگاہوں میں چکا چوند سی ہو گئی۔ سمجھ میں آیا کہ کیا کیا قومیں دنیا میں رب اور اللہ بنی ہوئی ہیں اور خود ہم مسلمان ان اربابِ والہ کو اپنی خدمات سے مضبوط کرنے میں مصروف ہیں۔ سمجھ میں آیا کہ دنیا کے مختلف سیاسی اور تمدنی نظام اپنی جگہ ایک دین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لادین جمہوریت ہو یا اشتراکیت یا قوم پرستی یا سیکولر وطنی اسٹیٹ یا خاندانی بادشاہت یا شخصی آمریت، ان سارے پیرایوں میں خدا کے باطنی انسانوں نے اپنی جھوٹی خدائیاں قائم کر رکھی ہیں اور باطل ادیان و شرائع چلا رکھے ہیں۔ پہلی بار یہ واضح ہوا کہ دین جہاں ایک طرف تہذیب کی وسعتوں پر حاوی ہے وہاں دوسری طرف وہ جدید اسٹیٹ جیسا خدائی اقتدار سیاست میں چاہتا ہے۔

عبادت کے متعلق کبھی یہ سوچا نہ تھا کہ عبادتِ خمسہ کی اہمیت و اولیت ہذا جگہ، مگر حقیقت میں مطلوب یہ ہے کہ مومن و مسلم کی پوری زندگی عبادت میں گزرے، یعنی اس کا ہر قول و فعل خدا کے امر و اذن کے دائرے میں آجائے۔ کبھی سوچا نہ تھا کہ خدا کے اوامر و نواہی کی حدود سے بے نیاز ہو کر کسی کی بگڑاٹا اطاعت کرنا اس کی عبادت کی تعریف میں داخل ہے اور عند اللہ یہ شرک و بغاوت کا رویہ ہے۔

پھر دعوت، جہاد، شہادت، ہجرت، اقامتِ دین، صبر و غیرہ دوسری ساری اصطلاحات پر پڑے ہوئے پر پڑے ہوتے چلے گئے۔ اُمت اور ملت اور جماعت، امامت اور خلافت کے تصورات واضح ہوئے۔ اسلام کے نظریہ سیاسی میں تو داعی حق نے دو نئی اصطلاحات وضع کر کے بہت سے ذہنوں کو چونکا دیا۔ اُن میں سے ایک اصطلاح "Theo-Democracy" کی تھی، یعنی خدا پرستانہ جمہوریت۔ دوسری تھی "Popular-Vicerency"، یعنی جمہوری خلافت۔ خاص طور پر جمہوری خلافت کی بحث نے اُن بے شمار الجھنوں کا خاتمہ کر دیا جو اُس دور میں اسلام اور جمہوریت کے متعلق پھیلی ہوئی تھیں۔ مسلمانوں کے لیے قوم ہونے کے بجائے جہانی انقلابی پارٹی ہونے کا تصور بھی سوچ بچار کی نئی راہیں کھولنے والا تھا۔

بعد کے تمام ادوارِ کار میں مولانا مودودی نے بے شمار اصطلاحات کی اصل دینی معنویت کو اس طرح نتھار کر پیش کیا کہ عام آدمی نے بھی بات پالی۔ مثلاً "سنت و بدعت" والی تقریر کو نگاہوں میں لایئے۔ فرقہ وارانہ طرزِ فکر نے متذکرہ دونوں اصطلاحوں کو اسلحہِ جنگ بنا دیا ہے، مگر مولانا مودودی نے حکیمانہ انداز سے یہ حقیقت سامنے رکھی ہے کہ سنت ایک مستقل روش کا نام ہے اور بدعت اس کے مقابل کی دوسری روش ہے۔

تنقیدات ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ یہ اعلانِ جنگ ہے درِ حاضر کے خلاف۔ یوں تو بہت سے دوسرے مقالات اور تقاریر

میں مغربی فکر اور مغربی تہذیب اور لادینی نظام ہمارے سیاست و معیشت پر بصیرت افروز گفتگو میں ملتی ہیں، لیکن مغربی تہذیب و معاشرت کے حملے اور اس کے مسلم مفتوحین کو پیش نظر رکھ کر جس خوبی سے مولانا نے اہل مغرب کے غلبے اور مسلمانوں کی مغلوبیت کے اسباب، مغرب کی فکری امامت اور اس کا تنقیدی تجزیہ، مغربی طرز تعلیم اور اس پر تبصرہ اور مغربی یورش کے جواب میں مسلمانوں کے اختیار کردہ مختلف متوقفوں کا جائزہ تنقیدات کے اوراق میں پیش کیا ہے، یہ سارا مواد مخاطب نوجوان طبقوں کو مغرب کے تہذیبی سیلاب کے خلاف جوابی سیلاب اٹھانے کے لیے تیار کرنے کا محرک بنا۔

سیاسی حالات میں بھاری تبدیلیاں

اس نو سالہ مرحلے کے متعلق مولانا فرماتے ہیں کہ شاید کچھ اور دروازہ ہوتا اور راقم کے خیال کے مطابق بھی دروازہ ہونا چاہیے تھا۔ مگر ملک کے سیاسی حالات میں تیزی سے ایسی بھاری تبدیلیاں نمودار ہوئیں کہ مرحلہ دوم میں قدم رکھنا پڑا۔ وہ تبدیلیاں کیا تھیں؟ مولانا فرماتے ہیں کہ:

”۱۹۳۷ء میں مجھ کو سیدہ آباد سے دہلی جانے کا اتفاق ہوا۔ اس سفر کے دوران میں میں نے محسوس کیا کہ ہندوستان کے چھ صوبوں میں کانگریس کی حکومت قائم ہو جانے کے بعد مسلمانوں پر کھلی کھلی شکست خوردگی کے آثار طاری ہو چکے ہیں۔۔۔ میں نے دیکھا کہ مسلمان ڈاکٹر کھڑے سے بالکل اس طرح باتیں کر رہے تھے جیسے ایک محکوم قوم کے افراد ایک حاکم قوم کے فرد سے کہتے ہیں۔ یہ منظر میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ جیدہ آباد پہنچا تو یقین کیجئے کہ میری راتوں کی نیند اڑ گئی۔ سوچتا رہا کہ یا اللہ اب اس سرزمین میں مسلمانوں کا کیا انجام ہونا ہے“

تب مولانا نے وہ سلسلہ بحث لکھنا شروع کیا جو مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش
حصہ اول کے نام سے شائع ہوا۔

پھر ستمبر ۱۹۳۸ء میں کانگریس نے مسلمانوں میں رابطہ عوام یا Muslim mass

contact) کہ جو تحریک شروع کی اس کے متعلق مولانا لکھتے ہیں کہ :-
”مسلم رابطہ عوام کی مہم شروع کی گئی جس کے اصل کارکن مسلمان کمیونسٹ
تھے اور غضب یہ کہ اس کام میں علمائے کرام کا ایک گروہ بھی ان کا ساتھ
دے رہا تھا۔ یہ گروہ اس بات کا قائل تھا کہ ہندو اور مسلمان مل کر ایک
قوم بن سکتے ہیں اور اس قوم کے اندر ایک ایسا جمہوری نظام رائج ہو
سکتا ہے جس میں فیصلہ اکثریت کرنے والی ہو۔ اس پر میں نے وہ مضامین
لکھنے شروع کیے جو مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ دوم اور مسئلہ قومیت
کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ - - - میں نے اپنا پورا زور اس کام
میں صرف کر دیا کہ مسلمانوں کو غیر مسلم قومیت کے اندر جذب ہونے سے
بچایا جائے“ (۲۹ سال - ص ۲۴)

اپنے اس نقطہ نظر کی توجیہ مولانا نے یوں پیش کی کہ،
”رہنما ہر بات ہے کہ جو شخص بھی اسلام کو یہاں سر بلند کرنا چاہے گا وہ ضرور
یہ خیال کرے گا کہ میرے پاس پہلے سے جو سرمایہ موجود ہے وہ ضائع نہ
ہو جائے“ (۲۹ سال - ص ۲۵)

اس داستان کا اگلا باب یہ ہے کہ بقول مولانا،
”اس کے بعد ۱۹۳۹ء اور اس کے بعد کا دور آیا۔ مسلم لیگ کی تحریک
نے زور پکڑا۔ پاکستان کی تحریک اٹھنی شروع ہوئی، جس نے آخر کار ۱۹۴۷ء
میں قرارداد پاکستان کی شکل اختیار کی۔ - - - اس زمانے میں جو بات
میرے نزدیک اہم تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلایا
جائے کہ تم محض ایک قوم نہیں ہو، تم ایک مبلغ قوم ہو، ایک مشنری قوم

ہو۔ تمہیں وہ حکومت قائم کرنی چاہیے جو دنیا میں اسلام کے لیے
ایک مشنری حکومت بن جائے۔۔۔۔۔ اس غرض کے لیے میں نے
وہ سلسلہ مضامین لکھنا شروع کیا جو بعد میں مسلمان اور موجودہ سیاسی
کشکش حصہ سوم کے نام سے شائع ہوا۔“

(۲۹ سال - ص ۲۵، ۲۸)

تشکیل جماعت کی تیاری

مولانا فرماتے ہیں :-

”جب میں نے دیکھا کہ میری آواز صد البصر اثابت ہو رہی ہے تو پھر
دوسرا قدم جو میری سمجھ میں آیا، یہ تھا کہ اپنی طرف سے ایک ایسی جماعت
منظم کرنی چاہیے جو صاحبِ کبر دار لوگوں پر مشتمل ہو اور ان فتنوں کا مقابلہ
کر سکے جو آگے آتے نظر آرہے ہیں۔۔۔۔۔ اس وقت جو اہم ترین
سوالات میرے سامنے تھے وہ یہ تھے کہ حالات جس رُخ پر جا رہے
ہیں ان میں ایک شکل تو یہ پیش آ سکتی ہے کہ پاکستان کے لیے کوشش
کر کے مسلم لیگ ناکام ہو جائے اور ہندوستان میں انگریز واحد ہندوستانی
قومیت کی بنیاد پر ایک جمہوری حکومت قائم کر کے اسے ہندوؤں کے
حوالے کر کے چلا جائے۔ اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ دوسری شکل
یہ پیش آ سکتی ہے کہ مسلم لیگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے اور
ملک تقسیم ہو جائے۔ اس صورت میں کروڑوں مسلمان ہندوستان میں
رہ جائیں گے۔ ان کا کیا حشر ہوگا؟ اور خود پاکستان میں اسلام کا حشر
کیا ہوگا؟۔۔۔۔۔ یہ موقع تھا، جب میں نے قطعی طور پر یہ
فیصلہ کر لیا کہ جماعت اسلامی کے نام سے ایک جماعت قوم کی جائے“

(۲۹ سال - ص ۲۶، ۲۵)

تشکیل جماعت کے اقدام سے پہلے پہلے انجمنوں کے اور بھی بہت سے جھاڑ
جھنکار تھے جن کو موسس جماعت نے صاف کیا۔ جامد انفرادی مذہب پر مطمئن
ذہنوں کو ہلادیا، قرون سے دین و سیاست کا جو اقطاع رائج چلا آ رہا تھا اسے ختم
کیا اور دامنخ کیا کہ اسلام مذہب نہیں بلکہ ایک ایسا دین ہے جو سیاست پر بھی بہت
عادی ہے، اسی طرح دین کے لیے جماعتی زندگی کی اہمیت اور منظم نیکی کی ضرورت سے
خواص و عوام کو آگاہ کیا۔

پھر جماعت قائم کرنے سے پہلے کے ماحول میں جب کہ بہت سے متاثرین میں
اضطراب کی ایک لہر اٹھ چکی تھی اور وہ اسلام کے انقلابی مشن کے لیے کام کرنے کا
کوئی اسلوب چاہتے تھے، موسس جماعت نے یہ بھی بتایا کہ حالات کے سیلاب کا رخ
پھیر دینے، طاغوتی قوتوں سے عہدہ برآ ہونے اور زمانہ ستیزی کا مسک اسلام کی
علمبرداری کے لیے اختیار کرنے کا فریضہ کیسی جماعت ادا کر سکتی ہے۔ اس مقصد
کے لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضمون لکھا، ایک صالح جماعت کی
ضرورت، جو ابتداً اپریل ۱۹۴۷ء کے ترجمان القرآن میں شائع ہوا۔ اس کا ایک اقتباس:
”اب انسانیت کی نجات اسلام میں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس
اسلام کی دعوت شائع کر دیں اور دنیا مفتوح ہو جائے گی۔ ہر موجود تہذیب
کی شکست درخت کے لیے ایک ثوت اور ایک گروہ کی ضرورت ہوتی
ہے اور پھر نئی تہذیب لانے کے لیے ایک فکر اور ایک جماعت کی
ضرورت ہوتی ہے۔ پس دنیا کو آئندہ دور ظلمت کے خطرے سے بچانے اور
اسلام کی نعمت سے بہرہ ور کرنے کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں
ہے کہ یہاں صحیح نظریہ موجود ہے۔ صحیح نظریے کے ساتھ ایک صالح
جماعت کی بھی ضرورت ہے۔“

اس مضمون میں مذکور دیا گیا کہ اسلامی نظریے کی پشت پر ایسے صلوق الایمان لوگوں
کی جماعت موجود ہونی چاہیے جو اعلیٰ سیرت اور قربانی اور سرفروشی کی صفات رکھتے

ہوں کیونکہ انھیں مستط نظام سے بغاوت کرتے ہوئے :

”ان تمام فائدوں، لذتوں، آسائشوں اور اُمیدوں کو چھوڑنا ہوگا جو اس نظام سے وابستہ ہوں اور رفتہ رفتہ ان تمام نقصانات، تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کرنا ہوگا جو ایک فاسد نظام کے تسلط کوٹانے اور ایک صحیح نظام قائم کرنے کے لیے ضروری ہے“

(حوالہ مذکور۔ ترجمان القرآن اپریل ۱۹۴۱ء)

اور اس مضمون کی پشت پناہی تقیحات کے ایک مضمون سے ہوتی ہے۔
لکھتے ہیں کہ :

”یہ شریعت ان بہادر شیروں کے لیے اُتری ہے جو ہوا کا رخ بدل دینے کا عزم رکھتے ہوں، جو دریا کی روانی سے لڑنے اور اس کے بہاؤ کے رخ بدل دینے کی ہمت رکھتے ہوں جو صفتہ اللہ کو دُنیا کے ہر رنگ سے زیادہ محبوب رکھتے ہوں، اور اس رنگ میں تمام دُنیا کو رنگ دینے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ مسلمان جس کا نام ہے وہ دریا کے بہاؤ پر بہنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس کی آفرینش کا مقصد ہی یہ ہے کہ زندگی کے دریا کو اُس راستہ پر رواں کر دے جو اس کے ایمان و اعتقاد میں راہِ راستہ اور صراطِ مستقیم ہے“ (تقیحات۔ کیشی مردانِ مذہب گوسفندال)

ایک اور ضروری حوالہ عرض ہے :

”..... ضروری ہے کہ ویسی ہی تحریک اُٹھے، اسی قسم کے انفرادی کیریئر تیار ہوں، اسی طرح کا اجتماعی اخلاق بنے۔ اسی طرز کے کارکن تربیت پائیں، اسی ڈھنگ کی لیڈر شپ ہو، اور اسی کیفیت کا اجتماعی عمل ہو جس کا اقتضا اُس خاص نظامِ حکومت کی نوعیت فطرتاً کرتی ہے جسے ہم بنانا چاہتے ہیں“

(سیاسی کشمکش حصہ سوم)

کیسے لوگ درکار ہیں؟

پھر یہ سوال کہ کیسے لوگ درکار ہیں، اس کے متعلق یہ عبارت خصوصی، ہمیت رکھتی ہے کہ:

”اس جدوجہد میں اس کے علمبردار مصیبتیں اٹھا کر سختیاں جھیل کر قربانیاں کر کے، مار کھا کر اور جانیں دے کر اپنے غلوں اور اپنے ارادے کی مضبوطی کا ثبوت دیں۔۔۔ اپنی لڑائی کے دوران میں اپنے ہر قول اور فعل سے اپنی مخصوص آئیڈیالوجی کا مظاہرہ کریں جس کے علمبردار بن کر وہ اٹھتے ہیں، اور ان کی ہر بات سے عیاں ہو کہ واقعی ایسے بے لوث، بے غرض، راست باز، پاک سیرت، ایثار پیشہ، با اصول، خدا ترس لوگ ان انیت کی فلاح کے لیے جس اصولی حکومت کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس میں ضرور انسان کے لیے عدل اور امن ہوگا“

(ایضاً)

دوسرا ایک حوالہ:

”اس کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہو، جو خدا کے سامنے اپنی ذمہ داری کا احساس رکھتے ہوں، جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے والے ہوں، جن کی نگاہ میں اخلاقی نفع و نقصان کا وزن دینی نفع و نقصان سے زیادہ ہو۔ جو ہر حال میں اُس ضابطہ اور طرز عمل کے پابند ہوں جو اُن کے لیے مستقل طور پر بنادیا گیا ہے۔ جن کی تمام سعی و جہد کا ہدف مقصود خدا کی رضا ہو، جن پر شخصی یا قومی اغراض کی بندگی اور ہوا و ہوس کی غلامی مستطان نہ ہو۔ جو تنگ نظری اور تعصب سے پاک ہوں، جو مال اور حکومت کے نشے میں بہت ہو جانے والے نہ ہوں۔ جو دولت کے حرص اور اقتدار کے بھوکے

نہ ہوں۔ جن کی سیرتوں میں بے طاقت ہو کہ زمین کے خربسے ان کے دستِ قدرت میں آئیں تو وہ پکتے امانت دار ثابت ہوں۔ جب بتیوں کی حکومت ان کے ہاتھ میں آئے تو وہ راتوں کی میندوں سے محروم ہو جائیں اور لوگ ان کی حفاظت میں اپنی جان، مال، آب و ہر چیز کی طرف سے بے خوف رہیں۔ جب وہ فاتح کی حیثیت سے کسی ملک میں داخل ہوں تو لوگوں کو ان سے قتل و غارت گری، ظلم و ستم اور ہدکاری و شہوت رانی کا کوئی اندیشہ نہ ہو۔ (ایضاً)

یہ عقائد فکری پس منظر جس کی تیاری مکمل ہونے پر اگست ۱۹۴۱ء میں جماعت اسلامی قائم ہوئی۔ جماعت کے قیام کی فضا بڑی دل گداز تھی، شرکاء میں احساس ذمہ داری پوری طرح موجود تھا اور ایک طرح کا نو مسلمانہ جذبہ بے تاب کام کر رہا تھا۔

جماعت کی ۱۵ خصوصیات

جماعت اسلامی کے امتیازی خدوخال یہ تھے :

- (۱) دعوت عقیدت اور نصب العین کی طرف تھی، نہ کہ کسی شخصیت کی طرف۔
- (۲) جماعت کی ہیئت فرقوں کی طرز کی نہ تھی اور واضح طور پر یہ طے کیا گیا کہ ہمارا ادعا یہ نہیں ہوگا کہ اسلام صرف اسی جماعت کے دائرے کے اندر ہے۔
- (۳) نہایت اہم بات یہ تھی کہ شرکاء سے مطالبہ یہ تھا کہ وہ جماعت کی دعوت اور نصب العین اور اس کے طریق کار کو پورے شعور سے سمجھ کر آئیں اور متفرق تصورات اور دلچسپیوں کو چھوڑ کر اقامتِ دین کے کارِ عظیم کے لیے یکسو ہو جائیں۔

- (۴) بنیادی کام یہ سونپا گیا کہ ہر شخص اپنے علم دین کو بڑھائے اور اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ نظامِ حق کی دعوت کو بالمشافہ دوسروں تک پہنچائے اور اس سلسلے میں جو لٹریچر تیار ہوا اسے پھیلائے۔ کوئی شک نہیں کہ اس پہلو سے ہمارے

بدن کارکنوں نے شاندار مثال قائم کر دی۔ انھوں نے رشتہ داروں، بڑے ویوں، تعارف کے لوگوں، دفتر اور کاروبار کے ساتھیوں تک پہنچ پہنچ کر سچے اخلاص سے دعوت پیش کی وہ بستی بستی گھومتے پھرتے، انھوں نے ایک ایک دروازے پر دستک دی، وہ ہر مرحلے میں جماعت کا لٹریچر تحویلوں میں ڈال کر نکل کھڑے ہوئے۔ کیس مخالفت ہوتی، کیس مولانا اور جماعت کو گالیاں دی جاتیں، کیس بات سنی جاتی، کیس سے ایک ایک تائید مل جاتی۔ میرا خیال ہے کہ ان کی ہر دس ملاقاتوں میں سے چار لازماً نتیجہ خیز رہیں۔ اور یہ انھیں کی کمائی ہے جس کے نتیجے میں آج ہم وسیع تر دائرے میں کام کر رہے ہیں۔ انقلابی کام کرنے والوں کے لیے یہ وہ طریقہ کار ہے جس کا کوئی بدل نہیں اور جس کا کوئی تور نہیں۔ یہ وہ کام ہے جو ہر قسم کے حلات میں جاری رہ سکتا ہے۔ صرف عزم اور حیرات کی ضرورت ہے۔ اس کام کے بغیر انقلابی عمل تیز ہو سکتا ہے نہ انتخابی سرگرمی سے کچھ بڑے نتائج نکل سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے کارکن کا یہ وہ مجنونانہ مشغلہ ہے کہ جو اگر جاری نہ رہے تو کارکن کارکن نہیں رہتا بلکہ ایمانی و اخلاقی لحاظ سے وہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے، آج ہمارے جو ساتھی اس بنیادی کام کو باقی رکھے ہوئے ہیں، ہمارا حقیقی سرمایہ زندگی وہی ہیں۔

(۵) جماعت کا انتظامی ڈھانچہ اس طرز پر بنایا گیا کہ اس کے اربابِ محل و عقد رفقاء کی رایوں کی تائید حاصل کر کے جلیں، مگر کوئی شخص خود کسی منصب کے لیے امیدوار بن کر سعی نہ کرے۔

(۶) تنظیمی دائرے میں ایک دوسرے کے خلاف بخویٰ اور کنوینگ اور گروہ بندیوں کو ممنوع قرار دیا گیا۔

(۷) تنظیم کا بنیادی واحد یا یونٹ مقامی جماعت کو قرار دیا گیا اور یہ ضروری قرار پایا کہ مقامی جماعتیں ہفتہ وار اجتماعات کر کے ان میں اجتماعی طور پر قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، پچھلے کاموں کی رپورٹیں جمع کریں اور آئندہ کے لیے نقشہ کار طے کریں۔ نیز مرکز سے شائع ہونے والے نئے لٹریچر (خصوصاً ماہنامہ ترجمان القرآن کی

تازہ اشاعت) اندر زین سے آنے والی ہدایات اور احکامات کو اجتماع میں پیش کر کے ان پر غور کریں۔ علاوہ انہیں مقامی کام کے سلسلے میں جو مشکلات، رکاوٹیں اور مخالفتیں پیش آئیں ان کا باہمی مشورے سے حل سوچیں یا مرکز یا لائبریری نظام حلقہ سے رہنمائی لیں۔

یہ مقامی تنظیموں اور ان کے ہفتہ وار اجتماعات کا نظام، دینی کام کے سلسلے میں گویا اولین تجربہ تھا اور کارِ دعوت کی اس تکنیک کو اختیار کیا گیا جو دنیا کے جدید ترین تجربات کے لحاظ سے نہایت موثر تھی۔

(۸) جماعت اسلامی کا یہ بھی ایک امتیاز ہے کہ اُس نے یہ فیصلہ کیا کہ جماعت کی دعوت و تنظیم کا سارا کام اپنے اندر ہی کے چندوں سے چلایا جائے اور باہر سے چندہ حاصل کرنے کی کوشش اپنی طرف سے نہ کی جائے، ہاں اگر عقیدہ و نصب العین سے اتفاق اور جماعت پر اعتماد کرنے والے اصحاب بے لوث اور بے ریا طریق سے اس دینی مہم میں حصہ لینا چاہیں تو اس کے لیے دروازے بند نہ کیے جائیں، چنانچہ اللہ کے فضل سے آج تک جماعت کے لوگوں میں چندہ بازی اور چندہ خوری کی بیماری نہیں پائی گئی۔ صرف خدمتِ خلق یا دوسرے اہم قومی کاموں (مثلاً جہاد کشمیر یا مہاجرین افغانستان کی امداد وغیرہ) کے لیے اگر عام لوگوں سے امانتیں لی گئیں تو رسید پرچے اور حساب کتاب کا کڑا نظم برسرِ عمل رہا اور وقتاً فوقتاً ایسے کاموں کے آمد و خروج کے حسابات شائع کر دیے جاتے رہے۔ خدا کا کرم ہے کہ آج تک جماعت اور اس کے کارکنوں پر ان امانتی رقوم کے متعلق کوئی الزام عاید نہیں ہوا۔ پوری قوم حتیٰ کہ اختلاف کرنے والے لوگ بھی اس پہلو سے اعتماد کرتے ہیں۔

جماعت کے مالی بوجھ کو اٹھانے کی ذمہ داری اس کے ارکان اور ہمدردوں اور متنفذین پر پڑی تو ان میں اتفاق فی سبیل اللہ کے جذبات ابھرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ جماعت کا کبھی کوئی کام مالی وجوہ سے نہ رکا، نہ خراب ہوا۔ (۹) جماعت اسلامی نے اپنے لیے ایک غیر مصنوعی نظام تربیت قرآن و سنت

ک روشنی میں اختیار کیا جس کے چند پہلو یہ تھے: تربیت بذریعہ لٹریچر، تربیت بذریعہ مطالعہ قرآن و حدیث، تربیت بذریعہ اجتماعات، تربیت بذریعہ توسیع دعوت، تربیت بذریعہ کش مکش۔ اس نظام تربیت کو مضبوط بنانے کے لیے تربیت گاہوں کا ایک نظام شروع کیا گیا جو آج تک جاری ہے۔

(۱۰) جماعت کے نئے فکری انداز اور اس کے خاص نظام تربیت کی بعض برکات بالکل آغاز سے نمودار ہونے لگیں۔ مثلاً ایک یہ کہ اجتماعات اور جماعتی کاموں میں پابندی وقت کو بڑے اہتمام سے اختیار کیا گیا۔ مجھے یاد ہے کہ اس دور میں کسی مقررہ وقت حاضری سے تاخیر ہو جاتی تھی تو احساس گناہ پیدا ہوتا تھا کہ ہم نے نظم جماعت کا حق ادا نہیں کیا۔ اس طرح ایک امتیازی خوبی یہ ابھری کہ جماعت کے اجتماعات میں بڑی سنجیدگی اور بڑا انکم و ضبط پیدا ہوا۔ خصوصاً پچھلے دور میں مسلمان واعظوں اور لیڈروں نے بگڑے تقریروں کا جو اسلوب پیدا کر دیا تھا جماعت نے اسے توڑ دیا۔ اس کے بجائے تقریریں اس انداز سے کی جانے لگیں کہ اول تو مقررہ موضوع خطیب کے سامنے رہے اور ادھر ادھر نہ گھومے، دوسرے شخص لذتِ تقریر بڑھانے کے لیے لطائف اور قصے کہانیاں بیان نہ کرے بلکہ سامعین کی پوری توجہ کو اپنے اصل حرف و دعا پر مرکوز کرائے، چنانچہ مولانا مودودی تو اس معاملے میں ایک معیاری مقام رکھتے تھے، دوسرے مقررین نے بھی اس طریقے کو اختیار کیا کہ پیش نظر قلوب کے تمام اجزاء کو اس طرح ذہن میں پہلے سے مرتب کر لیتے جیسے ایک مضمون نگار کرتا ہے۔ پھر باری باری ایک ایک جزو پر تسلسل سے گفتگو کرتے۔ آہستہ آہستہ قوم اس طریق خطاب کی ایسی عادی ہوئی کہ دودھ گھنٹے کی تقاریر ۵۰، ۵۰، ۵۰ ہزار اور ۲، ۲ لاکھ کے مجمعے خاموشی اور سکون سے سنتے، جبکہ نہ نعرے بلند ہوتے، نہ لطیفے سنائے جاتے، نہ ترنم سے کوئی مقرر شعر الاپتا۔ پھر تقریریں میں مصنوعی جذباتیت اور جوشیلے پن سے گریز کیا جاتا اور مخالفین کے لیے بھی کبھی غیر شائستہ زبان استعمال نہ کی جاتی۔ ہمارے کتنے ہی رفیق

ایسے ہوں گے جو گھر سے چلنے سے پہلے تقریر کے اہم حصوں کے لیے مطلوبہ الفاظ تک کا ایک دھندلا تصور قائم کر لیتے۔ اس معاملے میں جماعت کا رویہ یہ تھا کہ دوسروں سے اثر لینے کے بجائے دوسروں پر اپنے انداز کا اثر ڈالا جائے۔

(۱۱) اس جماعت کے قیام سے پہلے بھی دعوتِ اقامتِ دین کے زیرِ اثر بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں واضح طور پر انقلاب نمودار ہوا۔ بہت سے لوگوں نے حرام کی آمیزش کی وجہ سے اپنی آمدنیاں چھوڑ دیں، اپنے کاروبار یا ملازمتیں ترک کر دیں، کئی حضرات نے اپنی جائیدادیں مستحقین میں تقسیم کر دیں، بعض حضرات نے ناجائز طور پر حاصل کردہ املاک اصل مالکوں کو واپس کر دیں، سود کی آمدنی سے دستبراری اختیار کر لی، دینیوی جھگڑے سے خود ختم کر دیے، کسی پر زیادتی کی تو معافی مانگ لی، یہاں تک کہ پردے سے نا آشنا خواتین نے برقعے اوڑھ لیے۔ لوگوں نے تصاویر سے اجتناب کر لیا، موسیقی کے شائقین نے سازوں کے ساتھ گانا سننا ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا۔ خود مولانا مودودی اس تبدیلی کے متعلق لکھتے ہیں کہ:

”سب سے بڑی چیز جو ہمارے نزدیک ہر دوسرے نتیجے سے زیادہ قیمتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دعوت کا اثر جہاں جہاں بھی پہنچا ہے، اُس نے مردہ ضمیروں کو زندہ اور سوسے ہوئے ضمیروں کو بیدار کر دیا ہے۔ اس کی اولین تاثیر یہ ہوئی ہے کہ نفس اپنا محاسبہ کرنے لگے ہیں۔ حلال اور حرام، پاک اور ناپاک، حق اور ناحق کی تیز پہلے کی محدود مذہبیت کی بہ نسبت اب بہت زیادہ وسیع پیمانے پر زندگی کے تمام مسائل میں شروع ہو گئی ہے۔۔۔۔۔ پہلے جو دینی جس اتنی کھڑ ہو چکی تھی کہ بڑی بڑی چیزیں بھی نہ کھکتی تھیں، اب وہ اتنی تیز ہو گئی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کھٹکنے لگی ہیں۔۔۔۔۔ خیالات کی پراگندگی دور ہو رہی ہے، فضول اور دُوراز کار دلچسپیوں سے دل خود ہٹ رہے ہیں، زندگی کے حقیقی اور اہم تر مسائل مرکزِ توجہ

بن رہے ہیں۔ - - -

حقیقت یہ ہے کہ کسی عقیدہ و دین کو قبول کرنے والوں کے فکر و عمل میں اسی طرح تبدیلی آیا کرتی ہے۔ اگر دین اسلام سے تعلق قائم ہونے کے باوجود کسی شخص کی عادات، دوستیوں و دشمنیوں اور آمد و خرچ میں کوئی تغیر نہ آئے یا ایک دعوتِ حق دینے والے کی دعوت اسے قبول کرنے والوں میں تبدیلی کا یہ عمل پیدا نہ کر دکھائے تو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ یا دین کے شعور میں فرق آگیا ہے، یا اس کے لیے ویسی محبت و فداکاری نہیں رہی جس کا تقاضا وہ کرتا ہے۔ لوگ اگر دعوتِ اسلامی کو پھیلاتے یا قبول کرتے ہوئے اپنے اموال، احوال اور اعمال میں حالتِ جمود دیکھیں تو ان کو اس خطرے کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہے۔ شعوری ایمان لانے والا مسلمان غلط کاموں کے لیے جواز کی راہیں نہیں ڈھونڈا کرتا اور تضاد چیزوں میں جوڑ لگانے کے تجربے نہیں کیا کرتا۔ جماعتِ اسلامی زندگی پر چھائے ہوئے تضادات ہی کو تو ختم کرنے کے لیے اٹھی ہے۔

(۱۲) جماعتِ اسلامی میں ابتدا ہی سے اس اس کا اہتمام کیا گیا کہ دینی تعلیم یافتہ علماء اور ان کے متاثرین کے ساتھ جدید تعلیم یافتہ عناصر کو مل کر چلنا ہے؛ اور دونوں ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرنے کا ذریعہ ہوں گے، اور دو طرفہ صلاحیتوں کے جمع ہونے ہی سے معاشرے میں وہ نئی قوت ابھر سکتی ہے جو کثیر التعداد لوگوں کا اطمینان حاصل کر سکے؛ چنانچہ یہ اثر کا فضل ہوا کہ ہمارے حلقے میں دونوں اطراف سے آنے والے عناصر بالکل ہم آہنگ ہو کر چلے ہیں اور ایک دوسرے کے محبت اور معاون رہے ہیں۔ ہمارے حلقوں میں جدید اور قدیم کا کبھی کوئی افتراق پیدا نہیں ہوا۔ یہ حکمتِ عملی آج تک کام کر رہی ہے کہ ہر دو دائروں کے اصحاب کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں بلکہ ملک و قوم میں دین کے مستقبل کے لیے نہایت درجہ اہمیت رکھتی ہے۔

(۱۳) اس جماعت کو شروع ہی میں ایک اشارہ یہ دے دیا گیا تھا کہ سرِ دست یہی

کچھ ہمارا پروگرام ہے، آگے جیسے جیسے حالات ہوں گے کام کی نئی راہیں نکلتی رہیں گی۔ اس اشارے میں جماعت کو ذہنی و فکری تجربے سے بچایا اور وہ بعد کے بدلتے حالات میں مجتہدانہ حکمت سے نئی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے قابل ہو گئی اور طریق کار یا میدان عمل میں جس تبدیلی کی ضرورت پیش آئی، کتاب و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے کشادہ دلی سے اختیار کر لی گئی۔ ورنہ اگر کہیں جماعت تدبیروں اور طریقے کار اور نو بنویش آمدہ احوال سے عمدہ براہ ہونے کے نئے نقشوں کے معاملے میں بند ذہن رکھتی تو سارا کام کسی بھی مرحلے میں پہا گندہ ہو جاتا مثلاً اگر اصولی انقلاب کی اس راہ پر مولانا سودودی قائم رہتے تو وہ آخر کیوں کانگریس کی متحدہ وطنی قومیت کے خلاف سرکھ اڑا ہوتے، یا پاکستان بننے پر اگر یہاں سیکولر دستور بن رہا ہوتا تو کیوں اُس میں مغل ہونے کی فکر کرتے، یا مصائب کے موقعوں پر خدمتِ خلق کی جہمات کیوں کی جاتیں۔ لیڈر اور کارکن یہ سوچتے کہ ہمارا کام تو اسلامی انقلاب برپا کر کے حکومت الہیہ قائم کرنا ہے، ہم بیچ میں آنے والے حوادث پر کیوں توجہ دیں؟ مگر خدا کا کرم تھا کہ اُس نے جہاں جماعت کو اصول و مقصد کا شعور اور اس کے لیے والہانہ محبت دی وہاں نئے نئے احوال و ظروف سے پیدا ہونے والے تقاضوں کو ملحوظ رکھنے کی بھی بصیرت عطا کی۔

(۱۴) ہر رکن کو اس امر کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہ وہ جماعت کے نصب العین اس کے دستور اس کے اخلاقی معیار اور اس کے طے شدہ طریق کار کا محافظ ہوگا اور اگر کبھی کوئی فرد یا گروہ یا لیڈر جماعت کو اس کے مقررہ راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے یا عام فضا میں خلل آئے تو وہ ہر لگاؤ کے خلاف جماعت کو بچانے کی پوری کوشش کرے گا۔

(۱۵) جماعت اسلامی کی امارت اور نظم کے متعلق پہلے ہی اجتماع کے موقع پر شرکاء کو آگاہ کر دیا گیا تھا کہ نہ اس جماعت کی نوعیت عام سیاسی جماعتوں کی طرح کی ہے اور نہ اس کی امارت و قیادت کا معاملہ معمولی نوعیت کا ہے۔ جہاں اس

جماعت میں شریک ہونے والوں کو اس شعور سے اس میں آنا چاہیے کہ منہاج کتاب و سنت پر ایلئے دین کا کام کرنے والی ایک جماعت ہے، وہاں اس کے امیر کی اطاعت، اس سے محبت، اس کی خیر خواہی سچے دینی جذبے سے کرنی چاہیے۔ امیر سے تعلق میں اگر فرق آئے گا تو یہ دینی نقطہ نظر سے ایک طرح کی معصیت ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں ان پندرہ نکات کی مدد و دشمنی میں جماعت اسلامی کے امتیازی وجود اور اس کے مزاج کو سمجھا جاسکتا ہے اور اس کے امیر اس کے ذمہ داروں، اس کے ارکان اور اس کے عامی کارکن اپنے بارے میں اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو کس روش پر چلنا ہے، نیز ان کو ایسے تمام اعتراضات کے جواب مل جائیں گے جو سے مختلف مراحل میں انہیں سامنا کرنا پڑا ہے۔

یہاں جماعت اسلامی کی پوری تاریخ بیان کرنا مد نظر نہیں بلکہ جماعت کی تشکیل کے پس منظر اور اس کے اعتقادی، مقصدی اور تنظیمی خدوخال کے پس منظر میں مولانا مودودی کے طرز فکر اور ان کی شخصیت کی ساخت کو سمجھنا مطلوب ہے۔

موجِ نواز و نگہیت

مولانا کی خدمت میں ہوں تو وقت کا کوئی بھی لمحہ ہو، ہر دم بہ صد مسرت یہی احساس ہوتا ہے کہ ”یہ وقت ہے شگفتہ گلہائے ناز کا، ”کچھ“ گلہائے ناز“ اور کچھ گلہائے

راز“ ہر ناز ایک راز، اور ہر راز ایک ناز!

کیوں نہ ہو وہ لمحہ بھی شاید قدرت کے چمنستانِ تخلیق یا خیابانِ تکوین میں شگفتہ گلہائے ناز کا لمحہ ہوگا جب مولانا مودودی (رحمہ اللہ) نے اس دنیا میں پہلی سالس لی ہوگی۔ مولانا کی پوری شخصیت کا اجمالی بیان صرف اتنا ہے کہ وہ کمالِ شعور اور شدتِ احساس کے باوجود زندگی کی وادیِ کرب و الم سے گزرنے والی ایک موجِ نور و نکست تھی جو موتی اور پھول برساتی گزر گئی۔ ان کے افکار اور ان کی دلیلیں موتیوں جیسی تھیں اور ان کے مزاجیہ جیلے پھولوں کی مانند تھے۔

کچھ لوگوں نے ان موتیوں اور پھولوں سے دامن بھر لیا کچھ نے موتیوں پر پتھر برسائے اور پھولوں پر انگارے پھینکے۔ اپنی اپنی نگاہ، اپنا اپنا نصیب!

غالباً پہلا آدمی میں تھا جس نے تحریری طور پر مولانا یسار ابوالاعلیٰ مودودی کی شگفتہ مزاجی کی ایک ٹکی سی جھلک اپنی کتاب ”مولانا مودودی“ ایک تعارف“ (شائع شدہ: ۱۹۶۳ء) میں پیش کی تھی۔ پھر ہر لکھنے والے نے اس موضوع پر لکھا، اور کئی لکھنے والے مجھ سے آگے نکل گئے، مگر ابتدا کو تو آگے پیچھے نہیں کیا جاسکتا، انتہا کی سرحد اور بھی آگے بڑھائی جاسکتی ہے، یعنی ابتدا معلوم، انتہا نامعلوم! لکھی جا ئیں گی کتاب و دل کی تفسیریں بہت

مولانا مودودی کا مسلک ہر معاملے میں اعتدالی تھا اور بالعموم انتہا پسندی سے بچ کر ترازو کے پلڑے برابر رکھتے۔ وہ نہ ”مقطع“ تھے، نہ ”ہنسوڑا“

ایسا نہ تھا کہ مولانا کی محفل میں زور شور سے قسمیں لگ رہے ہوں، لوگ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے ہوں اور مسلسل ظرافت کا ایک طوفان برپا رہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی نہ تھا کہ مولانا خشونت کا ایک پیکر بنے تقویٰ جھاڑ رہے ہوں اور حاضرین سر جھیکاٹے منہ لیٹے رہنے ہوں۔ ایک طرف دعوت و تحریک سے پیدا ہونے والے معاملات و مسائل کی پیچیدگی اگر سنجیدہ فکر کا تقاضا کرتی تو دوسری طرف سید مودودی سنجیدگی نہ کہ بوجھ سے ساتھیوں کو بچانے کے لیے لطافتِ بیان سے کام لیتے۔ اُن کا میدان تفحیک و استہزاء نہ تھا جس کے پیچھے کیر میں ڈھلا ہوا احساسِ کمتری کام کرتا ہے۔ نفرت و تحقیر کو ان کے دل میں جگہ نہ مل سکی۔ اُنھوں نے کبھی مہارتِ تکلم کا نشانہ بنا کر کسی کی دل آزاری نہیں کی، کسی کی کمزوریوں کا خاکہ نہیں اڑایا۔

وہ مزاج نگار بھی نہ تھے کہ سوچ سوچ کر مزاحیہ مضمون اور جہاز میں تخلیق کرتے۔ ہنسنے ہنسانے کا فن ان کے ذہن پر سوار نہیں تھا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لطیفہ دار واقعات کو بہم کریں اور پھر ایک کارِ گیر کی طرح اُنھیں لفظوں میں جوڑ جاڑ کر اس طرح لائیں کہ جو پڑھے سنے، اس کا دل خوش ہو جائے۔ مولانا کے یہاں تبسم انگیز کلام میں بھی آپ کو ثقاہت و اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات نہ ملے گی۔

بہت سے لوگوں نے ”جنسیت“ کے مواد سے مزاح گوئی کی ہے اور کئی جگہ تو لکھنے والے بالکل غلاظت کی جھیل میں غوطہ ہی لگا گئے ہیں۔ حُسن کی باتیں ایسی جھوڑی کہ سرے سے حُسنِ فانت، مولانا سہ اس جادۂ پامال پر کبھی قدم نہیں رکھا۔ مولانا مودودی لطیفہ گو بھی نہ تھے کہ مطالعہ اور گفتگوؤں سے لطائف جمع

کرتے رہتے اور پھر ان کو حسب موقع استعمال فرماتے۔ ہمارے بزرگوں میں سے دو لطیفہ گو بڑے نمایاں تھے۔ ایک ملک نصر اللہ خاں عزیز، دوسرے مولانا مہر القادری۔

(خدا دونوں کی مغفرت فرمائے) ان دونوں کے ساتھ رہتے ہوئے یا سفر کرتے ہوئے ان کی لطیفہ بیانی سے استفادہ کا لامتناہی سلسلہ جاری رہتا۔ لطف اندوزی کے لیے سامع ہمہ تن متوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ برابر منتظر رہتا کہ اب آیا کوئی لطیفہ۔ ۱۹۶۴ء کے جیل میں ملک نصر اللہ خاں عزیز مرحوم نے ایک مدت تک ایسے تسلسل سے لطیفہ گوئی کی کہ ہمیشہ وہ دور یاد رہے گا۔ یعنی ناشتے اور دوپہر اور رات کے کھانے کے دسترخوان کی تو ایک مستقل ”ڈش“ ہی ان کے لطائف کے رس گلوں یا سموسوں کی ہوتی۔ یاد رہے کہ ملک صاحب نے ہر سونے (بجنور) کا فکا ہی کالم لکھا اور پھر لاہور میں اپنے اخبار میں ”سیر و سفر“ کے عنوان سے پھلجھڑیاں چھوڑتے رہے۔

یہ تو جہلہ معترضہ تھا۔ اہل موضوع گفتگو یہ تھا کہ مولانا مودودی اس انداز کے لطیفہ گو نہ تھے جو خندہ آفریں واقعات یا گفتگوؤں کی روایت ڈرامائی انداز سے بیان کر کے زعفران پاشی کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اکاؤنٹوں پر انھوں نے کسی مروج لطیفے کی روایت بھی کی ہے۔

وہ گفتگوؤں میں اکثر اور تحریر میں کبھی کبھی بے ساختہ انداز سے لطافت پیدا کر دیتے اور ایسے جملوں کو میں ”شکوئے“ کہوں گا۔ یہ شکوئے تخلیقی انداز کے ہوتے، جن کی مثالیں غالب کے یہاں ملتی ہیں، مگر مولانا کا رنگ قدرے مختلف ہے۔ مولانا کا مزاح آمیز کلام کسی پرتکلف انداز کی سوچ بچار کا نتیجہ نہ ہوتا، بلکہ شکوئے طرہ بات وہ فی البدیہہ کہتے۔ مولانا کا انداز لطافت و مزاح کلام میں اس طرح ہوتا جس طرح آٹے میں نمک، مزاح برائے مزاح ان کا مسلک نہ تھا۔

مولانا مودودی نے اگرچہ کئی جگہ لفظوں کے آٹ پھیر سے بھی لطافت کلام پیدا کی ہے، مگر یہ ان کا مستقل اسلوب نہیں ہے۔ ان کا اسلوب جہان معانی سے زیادہ تعلق رکھتا ہے کئی جگہ دہرے مفہوم کے جملے آپ نے کہے اور ان سے لطف گفتار پیدا کیا۔ مثلاً،

ایک بار عبارت سے آئے ہوئے کچھ سکھ گھومتے گھامتے ۱۰۵۔ اسے ذیلدار پارک میں بھی آگئے۔ مولانا مودودی سے ملے۔ مولانا کے یہاں ہائیں باغ کے تختہ گیاہ میں کرسیاں بھی تھیں۔ وہ بیٹھ گئے۔ مولانا نے ان کی تواضع کے لیے ”سیون آپ“ کی بوتلیں منگوائیں جن کے ساتھ پلاسٹک کی ٹولیاں بھی تھیں۔ وہ لوگ حسبِ قاعدہ ٹولیاں بوتلوں میں ڈال کر پانی پینے لگے۔ مولانا کے سامنے بھی سیون آپ کی بوتل رکھی گئی مگر انھوں نے پی نہیں۔ کسی نے تو جہدِ دلائی کہ مولانا آپ نہیں پی رہے ہیں؟ فرمایا۔

”بھئی ایہ ٹھنڈا حقہ تو مجھ سے نہیں پیا جاسکتا“ سکھ مہمان بھی ہنس دیے۔ تب کوئی صاحب گلاس لائے اور مولانا نے اس میں پانی پیا۔ اب اس چھوٹے سے جملے میں ایک تو تشبیہ دیکھئے، دوسرے سکھوں کی مناسبت سے حقے سے مشابہ چیز سے بھی اجتناب کرنے کا انداز ملاحظہ فرمائیے۔

اس سلسلے میں مولانا کی شگفتہ مزاجی کا ایک نمونہ اور۔۔۔ صدر ایوب صاحب کے انگریزی دور میں عیدِ رمضان جمعہ کو پڑتی تھی۔ عوامی ادہام میں سے ایک یہ تھا کہ جس دفعہ عید اور جمعہ کے دو خطبے ایک دن جمع ہو جائیں، اُس مرتبہ حاکم بدل جاتا ہے۔ یہ جاہلی تصور ایوانِ صدارت میں بھی پہنچ گیا۔ کچھ ڈر یہ بھی ہو گا کہ اس اجتماعِ سعدین کی وجہ سے سیاسی طور پر رائے عام تبدیلی حاکم کے لیے تیار ہو جائے گی اور خدا نخواستہ ”نقارہ خدا“ نہ بج جائے۔ سو خاص اہتمام سے ایک دن پہلے ہی چاند نکلوایا گیا اور ریڈیو سے سرکاری اعلان ہو گیا کہ عیدِ جمعرات کو ہوگی۔ اُدھر علماء ”ملک بھر سے شہادتیں تلاش کر رہے تھے۔ مطلع صاف ہونے کے باوجود کہیں سے شہادت نہ مل رہی تھی؛ چنانچہ علماء نے ٹیلیفون پر پوچھنے والوں کو ملک بھر میں اپنا فتویٰ بتا دیا کہ جمعرات کو روزہ ہوگا اور جمعہ کو عید ہوگی۔ اس سلسلے میں بڑے دلچسپ واقعات ہوئے جن کے ذکر کا یہاں موقع نہیں۔ یہ البتہ ذکر کر دینا ضروری ہے کہ سرکاری عید کے اعلان سے اختلاف کرنے کے جرم میں مولانا مودودی بنوں

جیل پہنچا دیے گئے تھے۔ چند ہی روز میں رہائی ہو گئی۔

اس عید کے بعد کا قصہ ہے کہ ولیمہ کی کسی دعوت میں مولانا اور چند رفقاء مدعو تھے جس میں راقم بھی شامل تھا۔ اتفاق سے مولانا کھانے سے فارغ ہو کر چلے تو میں بھی ساتھ تھا۔ دوسرے کمرے میں قدم رکھتے ہی شیخ خورشید احمد مرحوم (وزیر) بالکل دروازے کے پاس بیٹھے تھے۔ مولانا سامنے ہوئے تو انہوں نے احتراماً اٹھ کر مصافحہ کیا اور بڑی پھرتی سے طنز اگیا۔ ”مولانا! گذشتہ عید مبارک! مولانا نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیتے ہوئے کہا ”مبارک باد اگر جمعرات کی عید کی ہے تو یہی اتوب خاں صاحب کو بھجوا دیجیے اور اگر علماء والی عید مراد ہے تو قبول!“

اُس دن میں حیران رہ گیا کہ ایک شخص بالکل بے دھیانی میں چلا آ رہا ہے اور اچانک ایک فقرہ اس کے دماغ میں ٹکرانا ہے مگر دماغی عمل کی اس سرعت کی کیا مثال کہ نہ صرف فقرے کا جواب دیا بلکہ اس مختصر جواب میں دین و سیاست کے اشارات بھی آ گئے۔

مولانا کے اس لطیف مزاح یا شگفتہ مزاحی کا اثر یہ ہوتا کہ دلوں کے پوچھا جاتے، پریشانیوں کے بادل چھٹ جاتے، مایوسیاں کافور ہو جاتیں، غافل آدمی چونک کر متوجہ ہو جاتا، کارکنوں کے عزم و ہمت میں اضافہ ہو جاتا۔

جب لوگ یہ دیکھتے کہ آلام و مصائب اور اعتراضات و الزامات سے گزرتا ہوا یہ شخص کبھی چپیں بچیں نہیں ہوتا، کبھی خستہ میں اس کا ذہن زیر و زبر نہیں ہوتا، اُلٹا وہ ہنستا کھیلتا موجھائے حوادث سے گزرتا جاتا ہے تو ساتھیوں کے دلوں سے غم اور مایوسی کا دباؤ ہٹ جاتا اور نوجوان قریب ہو جاتے۔

مولانا کی شگفتہ مزاحی کا اثر ایسے ہوتا کہ اسی کے لیے دلوں کے کوارٹر کھل جاتے اور وہ بڑی آہستگی اور خاموشی سے لوگوں کے عالمِ باطن میں داخل ہو جاتے۔ ٹھیک اس طرح جیسے آپ کی خواب گاہ کے کسی درپے کی درز سے صبح کی پہلی کرن

سبک سبک انداز میں داخل ہوتی ہے جب کہ اس میں نہ پیش ہوتی ہے نہ چھین،
..... محض آسودگی بخش روشنی کی ایک لکیر!

مولانا مودودی کی شگفتہ مزاجی بس ایسی ہی روشنی کی لکیریں بناتی رہی اور
یہ لکیریں کئی انسانوں کی قسمت کی لکیریں بنتی رہتیں۔

(اخذ و اقتباس از تقریظ بر کتاب ”سید مودودی کی شگفتہ مزاجی“)

سوچ آن کرہا

مسلمانوں کے اندر انقلابی جذبے کی ریلادی اودان کے موجودہ تحریکی توجہ کو پیدا کرنے میں بہت سی ہستیوں کا حصہ ہے۔ ان ہی ہستیوں میں سے ایک وہ شخص تھا جس نے اپنی شعوری زندگی کی ہر گھڑی اور قوت کی ہر رقی اسی مقصد میں صرف کر دی۔ ادھر وہ ہم سے جدا ہوا، ادھر تیس سو سونانوے سال بھری ختم ہوا اور چودہویں صدی اپنے اختتامی سال میں داخل ہو گئی۔

وہ تھا ساداتِ پشت کا چشم چراغ اور خواجہ مودودؒ چشتی کے سلسلہٴ اخلاف کا گزرتا ہاں، مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ!

یہ کوئی گناہم شخص نہ تھا کہ آج اس کا تعارف کرانے کی ضرورت ہو۔ اس کا مقام ایسا ہے کہ آپ اگر جنوبی کوریا یا کینیا یا ڈنمارک کی کسی بھی جگہ چلے جائیں تو کچھ لوگ ایسے ضرور ملیں گے جو آپ کو پاکستانی دیکھ کر ادلیں سوال یہ کریں گے کہ مولانا مودودی کی کوئی بات کرو۔ اور ٹوکیو سے کیلے فورنیا تک زمین کے ایک خطِ طول بلد کے دائیں یا بائیں یا خطِ عرض بلد کے اوپر یا نیچے کوئی اہم آبادی ایسی نہ ملے گی جہاں مولانا مودودی کا لٹریچر کسی نہ کسی زبان میں موجود نہ ہو۔

وسیع لٹریچر، تفسیر، جماعتی تنظیم، نوجوانوں کی تحریک، بین الاقوامی دعوت اور شہرت و کردار کے پیچھے جہانگ کر جب میں نے حور سے دیکھ کر سارے احوال کا تجزیہ کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مولانا مودودی نے درحقیقت بالکل ایک چھوٹا سا کام کیا ہے۔ مگر ایسا چھوٹا سا کام جس کے لیے ہمیشہ کسی مردِ عظیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ چھوٹا سا کام کیا تھا جو مولانا مودودیؒ نے انجام دیا۔

کتنا چھوٹا سا کام ہے کہ آپ بجلی کے ایک ٹن کو انگلی سے ذرا سی جنبش دیتے ہیں تو سارا کمرہ یا صحن یا راستہ روشن ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی کام تھا جو مولانا مودودیؒ نے

کیا۔ بجلی گھر موجود تھا، وائرنگ تھی، لائنوں کی فننگ تھی، مگر مین "آن" نہیں ہوا کرتا تھا۔ بس لوگ چراغ جلا کر کام چلاتے۔ سوچ پورڈ کی حفاظت کے لیے اس پر باکس لگا دیا گیا تھا، تالہ ڈالا ہوا تھا اور چابی کسی کے پاس تھی نہیں، وہ گم ہو چکی تھی، پھر اس تک پہنچنے میں بہت سی رکاوٹیں مائل تھیں۔ کیچڑ، کانٹے، گندگی اور کچھ تختے اور کھونٹے راستے میں نصب تھے۔ جب کوئی ادھر کا رخ بھی کرتا تو کیا زند کیا شیخ سب اٹھ کھڑے ہوتے اور شور مچا دیتے۔ ایس، ایس، دیکھیے صاحب، کچھ خدا کا خوف کیجیے، ادھر نہ جلیں، ادھر بجلی کے سوچ ہیں، انھیں چھیڑا تو کرنٹ سارے کمرے میں پھیل جائے گا۔ بجلی سب کچھ مجسم کر دے گی، یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔

مولانا مودودیؒ نے ان تمام محافظوں اور مخالفوں کے شواہد ان کی گالیوں، ان کے فتوؤں، ان کے پروپیگنڈے اور ان کی دھمکیوں کی پمدا کیے بغیر کچھ طاور کانٹوں میں قدم رکھ دیے۔ کف پانے اپنا سینہ کانٹوں کیلئے کھول دیا، ہاتھ زخمی کر کے رکاوٹوں کو ہٹایا اور سوچ بس تک جا پہنچے۔ آواز آئی "صاحب تالا لگا ہے، چابی نہیں ہے؟" مگر مولانا مودودیؒ نے نئی اصطلاحات کی چابیوں کا ایک گچھا نکالا اور تالا کھول دیا۔ سوچ پر ہاتھ رکھا اور ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔

آئیے، ذرا استعارے کی گرو کھول کر سادہ طریق سے سمجھیں۔ مولانا مودودیؒ کی بنیادی دعوت مسلمانوں کے لیے بس یہ تھی کہ تضاد ختم کر دو۔ اسلام پر ایمان کا دعویٰ ہے تو اس پر چلو، نہیں چلنا ہے تو پھر نہ خود مغالطے میں رہو، نہ دوسروں کو مغالطے میں ڈالو۔ قول و فعل کا تضاد ہو یا عقیدے اور کردار کا تضاد، یا انفرادی مسلمانی اور اجتماعیت بلا اسلام کا تضاد، مسجد کی زندگی اور مسجد سے باہر کی زندگی کا تضاد، صحت مند زندگی کے لیے اس ملک بیماری سے نجات ضروری ہے اور تضادات کو ختم کیے بغیر نہ دینی قوت نہ ترقی کا حصول ممکن ہے نہ دینی فلاح و سعادت کا!

مولانا مودودیؒ کے کام کا خلاصہ یہ ہے کہ انھوں نے جامع مذہبیت کی تیغ کو پہلے پگھلایا اور پھر اسے سیل رواں میں بدل دیا۔ دوسرے لفظوں میں انفرادی مذہب داری

کو انقلابی تحریک کی شکل دے دی۔

انھوں نے جب پہلے پہل واعظانہ تبلیغ کی جگہ سنی دہد کے الفاظ استعمال کیے، دین کو نظام حیات، اقامت دین کی سعی کو تحریک، امت اسلامیہ کو انقلابی پارٹی اور سچی مسلم حکومت کو اسلامی اسٹیٹ قرار دیا تو ان اصطلاحات کی وجہ سے ذہنی زلزلوں کی کئی لہریں تادیر اٹھتی رہیں۔

لوگ بھٹائے، ٹپٹائے مگر جامد رخ کے مقابلے میں سیل رواں کی قوت کا مشاہدہ کرنے والی بے شمار مخلوق میں سے بہت سے لوگ یہ ماننے پر مجبور تھے کہ پہلی حالت درست نہیں، دوسری حالت ہی برحق ہے۔ خاص طور پر نوجوان عناصر جو حالتِ رخ سے بھاگ کر دنیا کے مختلف نظریات کی حرکی قوت کی طرف کھینچتے تھے انھوں نے جب اسلامی تصورِ حیات کو انقلابی حرکت کے ایک اڈے ہوئے دریا کی صورت میں دیکھا تو وہ اغیار کی طرف بھاگنے کے بجائے اسلام کے انقلابی تصورات کی لہروں میں کود کر خود بھی تغیر کی لہر بن گئے۔ انھوں نے پہلی دفعہ اسلام کے بلال و جبال کو دیکھا جس کے سامنے تضادات نے گرد و غبار کی کئی دیواریں کھڑی کر رکھی تھیں۔ آخر یہ ہوا کہ آج ہر وزیرِ اسلامی نظام اور ہر واعظِ اسلامی تحریک انقلاب کی اصطلاحیں استعمال کرتا ہے، مگر بہت سے لوگ اب بھی اس بات پر ناراض ہیں کہ کیوں مولانا مودودی نے نہانے کی ضروریات کے مطابق ایک تلخ تعبیرِ دین پیش کی ہے۔ حالانکہ دین کی یہ تعبیر اتنی پرانی تھی کہ لوگ اس سے دور ہوتے ہوئے اسے پہچاننے کے قابل نہ رہے تھے۔

مولانا مودودی تنہا نہ تھے، بلکہ ایک ہی وقت میں دنیائے اسلام میں جہاں اس طرز کی اسلامی تحریکات اٹھنے لگیں جیسی مولانا مودودی نے برپا کی تھی مصر میں شیخ حسن البنا اور ترکیہ میں احمد سعید نورسی میدان میں نمودار ہوئے اور مصر ایران میں قم کے علماء نے جہری بادشاہت کے زیرِ تسلط ایک خفیہ تحریک شروع کی جو آج امام خمینی کی سربراہی میں سطح پر آگئی ہے۔ چار اطراف سے اٹھنے والی ان یک رنگ تحریکوں

کے اثرات عرب اور افریقی ممالک میں، لائشیا اور انڈیشیا میں، بھارت، لنکا، نیپال اور
بنگلہ دیش میں، نیز یورپ، برطانیہ، امریکا اور جاپان میں اسلامی قوتوں کو متحرک کرنے
کا سبب بن گئے۔ جگہ جگہ حسب ضرورت فکری اور سیاسی قیادتیں بھی نمودار ہو گئیں اور
کیفیت یہ ہو گئی کہ ع

ہے ایک ہی نغمہ کہیں اُدنچا، کہیں تدم

اسلام کے اس وسیع تحریکی عمل کا اصل مظاہرہ پندرھویں صدی میں ہو گا۔ لیجائے
اسلام کا جذبہ باب بلوغ کو پہنچ چکا ہے۔ کہیں کہیں انقلاب کے تجرباتی اقدام ہو رہے ہیں۔
وقت گزرتا ہے۔ مارنے ٹٹاتے اور کھو جاتے ہیں۔ موسموں کا ادل بدل ہوتا
ہے۔ شعاعیں آفاق میں دوڑتی پھیلتی ہیں، کشش اور حرارت وجود کے سمندر میں تڑخند
پیدا کرتی ہیں۔ بہار و خزاں کی دوڑ لگی ہے، مگر جمادی، نباتاتی بلکہ حیوانی دنیا میں معمول
کے چٹنے واقعات اور معمول کے خلاف جتنے حوادث رونما ہوتے ہیں، ان کی ترتیب زمانی
(Chronology) تو ہوتی ہے مگر وہ بھی صرف ذی شعور موجودات کے لیے، ان
واقعات و حوادث سے ”تاریخ“ نہیں بنتی۔ موجودات سے کسی کی کوئی سوانح عمری مرتب
نہیں ہوتی اور نہ سیرت!

”تاریخ اور سوانح و سیرت کا نظور انسان کی کش کش خیر و شر سے ہوتا ہے۔ انسان
جب سچ اور جھوٹ، اچھائی اور برائی، انصاف اور ظلم، عفت اور بے حیائی، دیانت
اور خیانت، پاس و عہد اور وعدہ شکنی، کے محاذوں سے دوسرے انسانوں کے خلاف
لڑتا ہے تو اس کا جنگ نامہ حیات تاریخ کہلاتا ہے اور انسان دونوں محاذوں کے جنگ
بازہ ہوتے ہیں۔ کچھ انسانیت کی خیر و فلاح کے لیے لڑتے ہیں کچھ انسانیت کے لیے
شر و فساد کا ہنگامہ اٹھاتے ہیں۔

رزم خیر و شر کا آغاز تو روزِ ازل ہی ہو گیا۔ جب آدم کے خلاف ابلیس چیلنج لے کر
میدان میں آ گیا۔ پھر ان دونوں قوتوں کو قدرت نے ارضی اکھاڑے میں بھیج دیا۔ جب سے
اب تک کچھ انسان خلافتِ آدم کے شعور سے اور کچھ بغاوتِ ابلیس کے اندھے جذبے

سے باہم آدینہ رہتے ہیں۔

اس معرکہ خیز و شر کو گرم رکھنے کا سہرا اصلاً انبیاء علیہم السلام کے سر ہے۔ جو آدم کے احساسِ عبودیت، اس کی ذمہ داریِ خلافت اس کے جذبہٴ توبہ و انابت اور اس کی علمبرداریِ ہدایت کے وارث ہوئے۔ خدا نے شرائع میں تبدیلیاں کیں، مگر دینِ اقل روز سے ایک ہی تھا اور تمام انبیاء و رسل علیہم السلام اسی دین کا بار بار احیا کرتے رہے اور بار بار اہلسیت کو انھوں نے دعوتِ مبارزت دی، پھر انبیاء کے پیروکار صلحاء، عابدین، سادقین پر وہی کارِ تجدیدِ دین اور سعیِ اقامتِ حق کرتے رہے۔ یہاں تک کہ دینِ حق کی نانگیر جمیع نمودار ہوئی اور اُنقِ تالاقِ اُجلا پھیل گیا۔ اس صبح کی پہلی چمک غارِ صرا سے ظاہر ہوئی۔ اس کا سورج کوہِ صفا سے اُبھرا۔ اس کا وقت اشراقِ بدر کے میدان میں سامنے آیا مگر اس کی ساعتِ چاشتِ فتح کمر کے وقت چھا گئی۔ اہلسیت پر اس سے زیادہ بڑا وقت اتنے بڑے ہیما نے پر نہ آیا تھا۔ — جاہلیت کے کشتوں کے پشتے لگتے چلے گئے۔ یہ تھا حضورِ غاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، پھر خلافتِ راشدہ کے دور میں خدا پرستانہ تہذیب کے علمبردار ہارونِ طرف بڑھتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ خلافتِ راشدہ کے بعد حقیقی نظام میں دراڑیں پڑ جانے کے باوجود پچھلے دورِ زریں کی دی ہوئی قوت کے بل پر مسلم قوت نے آشنا فروغِ حاصل کیا کہ اس وقت کے متمدن و معروف انسانی دنیا کے بڑے حصے میں دینِ ہدایت چھا گیا اور طاغوتی قوتوں کے لیے ہرجیانا مشکل ہو گیا۔

بلاشبہ شیطانی قوتوں نے ملتِ اسلامیہ میں طرح طرح کے بگاڑ پیدا کئے۔ ان کو داخلی تصادموں کا شکار بنایا۔ ان کی وحدت کو ختم کرنے کے لیے ان کے اندر سے فرقے اُٹھا کھڑے کیے۔ خود ان کے آدمیوں کے ذریعے ہی مجھی ثقافت، یونانی فلسفہ، ہندی تصوف اور آخر میں مغربی تہذیب کو نفوذ و غلبہ دلوا یا، مگر یہ بات ہمارے لیے قابلِ فخر ہے کہ خرابی کے دور میں مسلمانوں کے اندر سے بار بار ایسے افراد ایسی جماعتیں اور ایسے ادارے نمودار ہوئے جنھوں نے وقت کے حملہ آور باطل کا قلع قمع کر کے

دین حق کا چہرہ از سر نو نکھار دیا۔ ہمارے پاس ایسی ندیں مثالیں ہیں کہ انتہائی شدید نظام جبریت کی تلواروں کے سائے میں تنہا ایک شخصیت اٹھتی ہے اور پوری بے باکی سے تنقید کر کے حق کے تقاضوں کو واضح کرتی ہے۔ ایسی ہستیوں نے کوڑے کھائے اور قیدیں بھگتیں، مگر بالآخر ان کے آواز صدقت کے سامنے اقتدار کو جھکا پڑا۔ ہماری تاریخ کے شدید سے شدید تاریک دور میں ایسے لوگ موجود رہے کہ جن کی ایک نگاہ نے تیرگیوں کے قلعوں کو منہدم کر دکھایا اور گم شدہ روشنی از سر نو ابھرائی۔ یہ ہستیاں اگر نہ ہوتیں تو ہم نہ نظام حق کو جان سکتے اور نہ اپنے آپ کو۔ ہم نے ایسے ایسے طوفانوں میں ڈبکیاں کھائی ہیں جن کے گردابوں سے بچ کر نکلنا ممکن نہ ہوتا۔ اگر یہ ہستیاں دستگیری نہ کرتیں اور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفینہ سلامت پر نہیں نہ پہنچاؤں۔ ایسی ہستیوں کو اصطلاحاً ہمارے ہاں مجدد کہا جاتا ہے۔ ہر شخص جس نے وقت کی فتنہ انگیز طاغوتی طاقتوں کی پھیلائی ہوئی دھواں دھاری میں سے مسلمان کو باہر نکال کر قرآن کی روشنی میں لاکھڑا کرنے کی سعی اخلاص اور قلبیت سے کی، اس کیلئے قربانیاں دیں، تکلیفیں اٹھائیں، وقت کے غلط زمانہ اقتدار سے ٹکرائیں، زمانے کے باطل فکری دھارے کے خلاف پیرتے ہوئے جان ہلکان کر دی، وہ کسی نہ کسی درجے کا مجدد تھا۔ کام کی وسعت اور معیار کے لحاظ سے وہ مجدد کامل ہونے لگتا ہے، ورنہ صحیح نہج سے تھوڑا بہت تعلیمی، تبلیغی اور اصلاحی کام کرنے والے بھی جنوری مجدد ضرور بنتے۔

منصب دوہی ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو مجدد بننے یعنی وہ جنہوں نے مسلمانوں کو اصل دین سے ہٹا کر وقت سے سمجھوتہ کر کے کوئی انسان راستہ نکالنے کی کوشش کی۔ دوسرا گروہ ان ہستیوں کا ہے جنہوں نے نہانے اور اس کے نظریات و مروجات کو برطرف رکھ کر اصل دین کو صحیح شکل میں واضح کر کے مسلمانوں کو اس کے مطابق چلنے کی تلقین کی۔ ہماری تاریخ کا سارا بگاڑ مجددین کے ہاتھوں ہوا اور خیر و صلاح کی راہ حجب بھی نکلی، مجددین کے ہاتھوں نکلی۔

تجدیدِ احیائے دین صرف ہم مسلمانوں ہی کی تاریخ کا عمل ہے اور ہمارا تصور ترقی بھی یہ ہے کہ ہم اپنے ہی دین کے بے آمیز اصولوں اور اپنی تہذیب کی درخشاں اقدار کو نئے حالات میں مسخ کرنے کے بجائے اجتہاد سے ان کا انطباق کریں۔

پس مثبت طور پر ہماری تاریخ مجددین کی بنائی ہوئی تاریخ ہے۔ تو پھر کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مجدد تھے؟

جی نہیں! میں یہ نہیں کہوں گا، کیونکہ اڑتالیس چالیس سال کے زمانے میں نے تجدیدِ احیائے دین کے مؤلف کی طرف سے ایسا دعویٰ نہیں سنا، بلکہ اسے یہ کہتے سنا کہ میں ایسے ہر دعوے سے پاک صاف خدا کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ مجھے یہ مغفور سے جو محبت ہے وہ اُس خطیہ احتیاط سے تجاوز کی اجازت نہیں دیتی جسے یہ نے خود کھینچا اور آخر دم تک اسے عبور نہیں کیا۔

مودودی مجدد تھا یا نہیں تھا، اس کا فیصلہ تو خدا کے ہاں ہونا ہے۔ خدا کی باتیں خدا ہی جانے لگتا ہوں کہ کہہ سکتے ہیں کہ جو وسیع ادرا تھا، کام سید مودودی نے کیا وہ دیا ہی تھا جیسا مجدد کیا کرتے ہیں۔

وہ کام کیا تھا؟

یہ سید جید جس بڑے مقصد کے لیے اٹھا وہ یہ تھا کہ دنیا بھر میں سیکولر مزاج کے مادہ پرست مغربی سامراج کی سیاست و فراست اور اس کے علوم و فنون اور اس کے تمدن و ثقافت کے بڑھتے ہوئے طوفان کو رد کر دے اور اس مقصد کے لیے اس نے قوم اور بالخصوص اس کے نوجوان طبقے کو پکارا اور اسلامی دعوت کا علم بلند کیا۔ پھر ایمان و شعور کے لحاظ سے جو لوگ تیار ہوتے گئے ان کا ایک جوابی طوفان مغربی طوفان کا رخ بدلنے کیلئے اٹھا دیا۔ مولانا مودودی کامرکزی اور بنیادی کا نام ہی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو

جاگتے ہوئے ایمان اور شعور کو ان سے آراستہ اور منظم کر کے، اور ہر طرح کی سطحی اور ہنگامہ خیز جذباتیت سے پرہیز کر کے مغربیت کے محاذ سے سیکولر ازم، وطنی و نسلی تیشلزم، محدود ریشلزم، لادین جمہوریت، کمیونزم اور اسلامی سوشلزم اور اخلاق باختہ ثقافت جیسے

یہ غار کرتے ہوئے فتنوں کے خلاف نبرد آزما کر دیا۔

کسی بادشاہ کے ظلم پر صدائے احتجاج بلند کرنا، معاشرے کی کسی ایک متعین خرابی کو دور کرنے کے لیے اصلاحی کام کرنا، کسی گروہ کے اٹھائے ہوئے فکری فتنے کا ٹوڑ کرنا مشکل کام ضرور ہے۔

ہمارے ہاں مغربیت اور مادی تہذیب کے خلاف کچھ متفرق انسدادی اور حفاظتی تدابیر اختیار کی جاتی رہی ہیں۔ مگر مولانا مودودیؒ نے پہلی بار بتایا کہ دورِ حاضر کے اس تباہ کن طوفان کو روکنے کے لیے ایک جوانی طوفان کی ضرورت ہے اور پھر انھوں نے وہی جوانی طوفان اٹھانے پر ساری توجہ صرف کر دی کہ اسلام اور مادہ پرستی کی اس جنگ میں جو لوگ حصہ ادا کر سکتے ہوں وہ آگے آئیں۔ لوگ آہستہ آہستہ آئے، مگر دیکھتے دیکھتے وہ وقت آیا کہ جوانی طوفان اُٹ رہا ہے اور الحادی اور مادہ پرستانہ طوفانی لہروں کو پیچھے دھکیل رہا ہے۔

دراصل مغرب کی مادہ پرستانہ تہذیب کے خلاف اکبر الہ آبادی نے کچھ نکتے ایسے اٹھا دیے تھے کہ بعد میں وہ تارکیوں میں چنگاریوں کی طرح چمکنے لگے۔ پھر اقبال نمودار ہوا جس نے نہ صرف جُزبہ جُزبہ مغربی فکر الحادی تمدن و سیاست اور مادہ پرستانہ معاشرت نیز نوآبادیاتی مآخِذ و تاراج اور صیادی اقوام اور غلام سازی کی فرنگی مہم، اور اس سلسلے میں وحشیانہ جبر، لٹوچر، تعلیم اور مفادات کے ذریعے جو چر کے قوت کے اعتقاد اور اخلاق کو لگائے گئے، اور مسلمانوں کی خودی کو تباہ کرنے، ان کے حجازی نظریہ جمہوریت کو مضحکہ بنادینے، ان کی تاریخ کو مسخ کرنے، ان کی حقیقی لیڈر شپ کو بیخ و بن ستھ اٹھا دینے اور ان کے تصور قومیت کو بے وزن بنانے کے لیے جو عمل مسلسل جاری رکھا گیا، ان سب حملوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ پھر اقبال نے مقابلہ اسلام کے اساسی عقائد، روایات و اقدار، تصور قومیت، جذبہ جہاد، نظریہ قانون و اجتماع اور تاریخ اسلام کی ماہیت اور تہذیب اسلام کی مخصوص نوعیت پر مثبت خیالات گہرے فلسفیانہ تجزیے اور دردناک شاعرانہ نغموں میں پیش کیے۔ وہ دراصل مغرب کی طحانہ و مادہ پرستانہ تہذیب کے خلاف جہانِ فکر و فن میں

جنگ چھیڑ چکا تھا۔ پھر اس نے مغربِ کلیم لکھتے ہوئے ساری قوم کو تہذیبِ حاضر کے خلاف جنگ کے لیے پکارا۔

اقبال کا یہ نہایت وسیع مجددانہ کام مسلمانوں کو ایک جذبہٴ عام تو دے گیا اور ایک محدود سے طبقہٴ فکر و نظر نے شعوری سطح پر اس کے پیغام کو سمجھ کر ذہن نشین تو کر لیا مگر ان سچے اقبالوں کے سامنے کام کا کوئی پروگرام نہ تھا کہ کب کیا اقدام کر سرتے کہیں۔ تحریکِ پاکستان چلی تو بہت سے لوگ اس کے کام میں اس جذبہ سے شریک ہو گئے کہ پاکستان تہذیب و فرهنگ کے خلاف اسلام کا مضبوط قلعہ بننے والا ہے، لیکن پاکستان بن جانے کے بعد بھی مغربیت کے خلاف معرکہ بھی مسلمانوں کے سر اُدھار تھا۔ اقبالؒ نے اپنے کام کو جہاں تک پہنچا دیا تھا وہاں بجاطور پر اس نے محسوس کیا کہ اس کام کو آگے بڑھ کر مطلوب نتیجے تک پہنچانے کے لیے ”دگردانائے راز“ کی ضرورت ہے۔ اپنے بعد آنے والے اور کام کو آگے بڑھانے والے کے لیے اقبالؒ کا جذبہٴ بے تاب اس کی نگارشات میں جھللا رہا ہے۔

مولانا مودودیؒ اقبالؒ کے ”دگردانائے راز“ میں یا نہیں (کیوں کہ بہت سے حضرات کے نزدیک ”دگردانائے راز“ جیسی قابلِ قبول ہو سکتا ہے جب کہ وہ ایک خاص گروہ کے اندر سے اُبھرے، ورنہ کسی کو دگردانائے راز نہیں مانتا) مگر انھوں نے مغرب کی تمدانہ و مادہ پرستانہ تہذیب اور اس کے پھیلتے ہوئے پُر مغرب نیروں اور سلوگوں اور اصول و تصورات کے خلاف ہمہ گیر جنگ نہ صرف پاکستان میں چھیڑ دی بلکہ خدا کی مرہبے بقیہ عالم اسلام میں بھی یہ رُواٹھلی چلی گئی۔

مولانا مودودیؒ نے نہ صرف اقبالؒ کے آغاز کردہ فکری سفر کے کو مکمل کیا، بلکہ تحریکِ پاکستان جب برصغیر کی تقسیم ہو جانے کے بعد پاکستان کا اصل نصب العین نہ پاسی بلکہ تحریکِ پاکستان کے لیے جمع ہونے والی قوت دوسرے مشاغل میں کھو کر اپنے ہی وجود کو بھیرنے میں مصروف ہو گئی تو اس نئے خلا کو مولانا مودودیؒ کی منظم کردہ طاقت نے پُر کیا۔ اور قاعدۂ ملت اسلامی نظام کی اقامت کے لیے از سر نو گامزن ہو گیا۔ گویا مولانا مودودیؒ نے

قائد اعظم کی اس مهم کو آگے چلایا جس کا دوسرا ہم تراور مشکل تر مرحلہ طے کرنے کا موقع
مسلم لیگ کے لیے نہ رہا۔

ہم پچھلے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہیں:

سید سودودی کے کارنامے کے دو پہلو تھے: ایک دور جدید کی مرعوب کن جاہلیت
جس کا چہرہ روشن اور اندرون چنگیز سے تاریک تھا، یعنی مغربی فکر و تمدن اور اس کے
ہر شعبہ زندگی پر محققانہ تنقید۔ دوسرا اسلامی نظام کی اقامت کے لیے ایک منظم جہادی
تحریک کا اجراء۔ کام کا ایک حصہ اگر ”لا“ تھا تو دوسرا ”إلا“ ”کفر باطاعت“
اور ”ایمان باللہ“ دونوں منفی اور مثبت تقاضے ساتھ ساتھ تھے۔

یہ جائزہ لینا تو مبصرین اور مورخین کا کام ہے کہ وہ اندازہ کریں کہ ان
دونوں ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں مولانا سودودی کا پارٹ کس درجے کا تھا!
اب ذرا ان تفصیلی اجزائے معنی پر ایک سرسری نظر جن پر سید انقلاب انگیز کی
کی دعوت شتمل تھی:

(۱) انگریزی سامراج، ہندوؤں کی چانکیائی سیاست اور دنیا بھر میں مختلف
نظریات کی پیدا کردہ فتنہ و فساد کی بلاؤں میں گھرے ہوئے مسلمانوں کو اولین نکتہ یہ
سمجھایا کہ خدا کی اس منظم، متوازن سلطنت میں تمام موجودات خدا کے قوانین و حدود
کی پابندی کر کے، دوسرے نقطوں میں اس کے سامنے مسلم بن کر کڑوں برس سے
بصدا من و سلامتی برقرار ہیں۔ انسانی دنیا میں تمام خلل اور بگاڑ اس لیے ہے کہ
انسان خدا کی عطا کردہ ذرا سی آزادی کو مسلم بن کر نہیں باغی بن کر استعمال کرتا ہے۔ اگر
ہم زندگی کے لیے امن و سلامتی چاہتے ہوں تو اس کائنات میں مسلم بن کر جینا چاہیے۔

(۲) اسلام مسیحیت، ہندومت، بدھ مت اور یہودیت کی مانند ایک مذہب
نہیں ہے۔ وہ دین (مکمل نظام زندگی) ہے، لہذا اس پر وہ تعریف اور تحدیدات اور
نیک تصورات منطبق نہیں ہوتے جو مروجہ مذہب سے متعلق ہیں۔ یہ ہماری کوتاہی
ہے کہ خود ہم نے بھی عملاً خدا کے وسیع و ہمہ گیر دین کو محدود و انفرادی مذہب بنا دیا ہے۔

اب از سر نو اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے لے کر ہمیں اٹھنا ہے۔

(۳) دین کا کام کرنے کے لیے وہ غیر شعوری نسبت کافی نہیں جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے کی وجہ سے موجود رہتی ہے، بلکہ دین کا مطالعہ کر کے اس کے تقاضوں اور ذمہ داریوں کو سمجھنا اور ایک شعوری ایمان کے ساتھ اقامت دین کے لیے آگے بڑھنا لازم ہے۔ اقامت دین کا کام کرنے کے لیے ایمانِ خوابیدہ یا نسلی مسلمانی کافی نہیں، یہاں جاگتے ہوئے شعوری ایمان اور اصلی مسلمانی کی ضرورت ہے۔

(۴) ہم مسلمان محض ایک جامد قوم بن کر رہ گئے ہیں حالانکہ ہمارے لیے قرآن نے ایک بین الاقوامی انقلابی پارٹی کا مقام متعین کیا تھا جس کا کام یہ تھا کہ وہ انسانوں پر سے انسانوں کی خدائی کو ختم کرنے اور خدا کی حاکمیت و شریعت کو اخلاقی، سیاسی اور تمدنی زندگی کے اس حصے میں نافذ کرنے کی کوشش کرے جس میں انسانوں کو ایمان و کفر اور طاعت و بغاوت یا خیر و شر اور صلاح و فساد میں انتخاب کرنے کی امتحانی آزادی دی گئی ہے۔ مسلمان یہ حیثیت قوم اور مسلمان یہ حیثیت جماعت (اور اسلام یہ حیثیت تحریک) کا فرق واضح کرتے ہوئے مولانا مودودیؒ نے یہ راز بھی کھولے کہ مسلمانوں کے مدارس اور اسلامی نظامِ تعلیم، مسلمان معاشروں کے مرد و عورت اور اسلامی اصول و اقدار باہر کے الگ الگ ہیں۔ ان کے لباس کی وجہ سے بہت سی حقیقتیں مسخ ہو جاتی ہیں۔

(۵) عبادت صرف اُن اذکار اور اعمال کا نام ہی نہیں جنہیں محدود سے لمحات میں مسجد کی حدود کے اندر انجام دیا جاتا ہے بلکہ مسجد کی چار دیواری سے نکل کر ہم گھروں، دکانوں، کھیتوں، بازاروں، کارخانوں، دفتروں، تھانوں، کچھریوں، پارلیمنٹوں اور مجالس وزارت میں جو کچھ کام کرتے ہیں وہ اگر خدا کے احکام و حدود کے مطابق ہوں تو سب عبادت کی تعریف میں داخل ہیں، اور اگر اُن میں ہم خدا سے بے تعلق ہو کر مصروف ہوتے ہیں تو پھر مسجد سے باہر کی زندگی بغاوت کی زندگی ہو جاتی ہے۔ مسجد میں اطاعت اور اس کے باہر بغاوت، یہ ایک ایسا سنگین تضاد ہے جس نے ہماری قوموں کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ بڑا جاری شرک ہے کہ مسجد کا خدا اور مسجد سے باہر کا خدا اور دین الگ الگ

ہوں۔ پس دین اور سیاست یا دین اور معاش یا دین اور دنیا کی وہ تفریق باطل ہے جو بالعموم رائج ہے۔

(۶) ایک شخص کا یہ کہنا کہ وہ مسلمان ہے اور پھر اس کے بعد زندگی کے تمام مسائل و معاملات اور دل چسپیوں میں خدا کی کتاب اور رسول کی سنت سے کوئی تسک ہی نہ کرنا، یا کتاب و سنت کے احکام کو مسترد کرنا، یا ان میں سے کسی کو پھیر کر کے من ملنے طریق سے مطلب کو ضبط کرنا یا ان کا مذاق اڑانا یا ان کو ناقابل عمل قرار دینا یا ان کے بالمقابل دوسرے فلسفوں اور مذاہبوں کو ترجیح دینا، یہ اس دور زد والی کا بہت بڑا تناقض ہے۔ اس تناقض کو رفع کرنے کے لیے یا تو ٹھیک ٹھیک طریق سے انقیاد کا رویہ اختیار کیا جائے، یا اگر ایسا رویہ اختیار کرنے میں عقل اور مفاد مانع ہوں تو پھر دھوکے کی منافقانہ رسمی نسبت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ قرآنی الفاظ کے مطابق ”لَا تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ“ کا یہ ایسا سخت تازیانہ تھا کہ بہت سے سلیم الطبع حضرات کی اس سے آنکھیں کھل گئیں اور ان کی زندگیاں اسلام کے سانچے میں ڈھل گئیں۔ اسلام کے بھاگے ہوئے سپاہی چھاؤنی میں واپس آنے لگے۔

(۷) تحریک خلافت سے لے کر تحریک پاکستان تک اسلامی حکومت کا ہر طرف چرچا تھا، مگر خود یہ بات مبہم تھی کہ اسلامی حکومت کیا ہوتی ہے؟ اسے واضح کرنے کے لیے سید مغفور نے اس کے بنیادی تصور کو چند نکات میں مضبوط دلائل کے ساتھ ”اسلام کا نظریہ سیاسی“ میں پیش کیا جس میں اپنی بات سمجھانے کے لیے ”الہی جمہوری حکومت“ ”Theo-Democracy“ اور جمہوری خلافت.....

”Popular-Vicegerency“ جیسی انقلاب انگیز اصطلاحات وضع کیں۔ اس بحث کے پیدا کردہ سوالات کے جواب میں پھر اپنا مشہور رسالہ ”اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے“ لکھا اور بتایا کہ اس منزل تک پہنچنے کا راستہ اگرچہ دعوت و پیغام سے شروع ہوتا ہے اور تعلیم و ترقی کی منزلوں سے گزرتا ہے، مگر یہ وہ تکرار انقلابی راستہ ایسا نہیں کہ جو نہ کسی جگہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے وہ آپ سے

آپ (Automatically) اسلامی حکومت بن جائے گی۔ اسے اسلامی بنانے کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے بڑی قربانیاں دینا ہوں گی: چنانچہ تمام مکمل شکل میں کوئی اسلامی حکومت موجود نہیں ہے۔

(۸) دیوبند اور علی گڑھ اور مذہب کے وجود سے اسلامی تعلیم کے متعلق جو بحثیں چھڑی ہوئی تھیں اور سرکاری کالجوں اور سکولوں میں دینیات کا پیرٹ شامل ہونے کا جو قصہ چل رہا تھا اس کے اندر ایک بڑا سوال مخفی تھا۔ وہ یہ کہ اسلامی تعلیم کیا ہوتی ہے اور اسے کیسے جاری کیا جاسکتا ہے۔ سید مودودیؒ نے مسئلے کا تاریخی جائزہ لے کر بتایا کہ مختلف حالات کی وقتی ضرورتوں کے تحت ایک اور دوسری اور تیسری صورت اختیار کی گئی مگر اسلامی نظام تعلیم اس طرح نہیں جاری ہو سکتا کہ عام لادینی نصابات میں کسی ایک پیرٹ اور نصاب کو شامل کر دیا جائے، نہ کام اس طرح چل سکتا ہے کہ دینی تعلیم ایسے طریق سے دی جائے کہ جدید زمانے کے علوم اور مسائل سے اسے کوئی تعلق نہ ہو۔ بعد میں اس موضوع پر کئی چیزیں مولانا نے کہیں اور متعدد بار اہم مجالس میں خطابات کیے۔

(۹) تحریک پاکستان کے وقت ایک اہم بحث آزادی کی چھڑی جس کا تصور کانگریسی اور ہندو حلقوں کا یہ تھا کہ پہلے سب کو مل جل کر انگریز سے آزادی حاصل کر لینی چاہیے۔ بعد میں آپس میں طے کرنا چاہیے کہ آزادی میں سے سب کو حصہ کس طرح مل سکتا ہے۔ مولانا مودودیؒ نے اس تصور آزادی کی مخالفت اس طریقے کی بنا پر کی کہ مسلمان کا تصور آزادی یہ ہے ہی نہیں کہ آدمی ایک غیر اسلامی نظام غلامی سے نکل کر پھر کسی دوسرے غیر اسلامی نظام میں جکڑا جائے یا اسے تو ایک داخلی جنگ آزادی لڑے۔ مسلمان کا تصور آزادی تو ہے ہی یہی کہ ایک غیر قوم کے غیر اسلامی تسلط سے نکل کر وہ صحیح اسلامی نظام قائم کر کے اس میں زندگی گزار سکے۔ پھر انھوں نے مثال دے کر کہا کہ نقشہ یا حوالی یہ ہے کہ با۔ کاجیر اندر کے خبرداروں کو جیلر بنانے کے لیے ان ماری۔ خبرداروں کے سر سے اس کے ہاتھ میں دے رہا ہے تاکہ مسلمان جیسے پہلے

جیل میں جکڑے ہوئے تھے ویسے ہی بعد میں جکڑے رہیں۔ یہ صورتِ آزادی ہمیں منظور نہیں ہے۔ ہمیں پہلے سے بتایا جائے کہ ہمیں اپنے دین اور اپنی تہذیب اور اس کے احیاء کے لیے کیا قوت دی جائے گی۔ اگر ایسا نہیں تو وطنی متحدہ قومیت میں لادین ایٹم کے قیام کی ایکم میں ہم حصہ دار نہیں بن سکتے۔ ہمیں تم اگر متحدہ ہندوستان میں دینی امتیازات اور تہذیبی آزادی کی ضمانت نہیں دے سکتے تو پھر زمین کا کوئی ٹکڑا کتنے ہی حصوں میں بٹے، اس پر تڑپے وہ جس کے لیے وہ معبود یا دیوتا ہو، پورے ہندستان کے بالمقابل زمین کا ایک مربع میل ٹکڑا ہزار درجہ زیادہ قیمتی ہے جس میں خدا کا دین جاری و ساری ہو اور ہم اس میں اپنی زندگیوں کو صحیح شکل دے سکیں۔

مولانا کا یہ تصور آزادی تاریخ کا ایک سنگ میل ہے اور اسلام کے مقصد و منشا کو سمجھنے کا وسیلہ!

(۱۰) اسی سلسلے میں ایک بحث متحدہ وطنی قومیت کی چلی، جو نرالی رنگ اختیار کر گئی۔ مولانا مودودیؒ نے اسلامی قومیت کو موضوع بنا کر تفصیلی سے بہت مدلل کتاب لکھی مسئلہ قومیت۔ اس میں قرآن و حدیث کی بحثوں کے علاوہ مغربی مثالوں اور حوالوں سے دکھایا کہ قومیں کہیں بھی وطن سے نہیں بنتی ہیں۔ کیوں کہ کہیں تو ایک ہی یورپ میں ملک یا ریاست میں تین تین قومیں موجود ہیں اور کہیں زبردستی سے باندھی گئی ایک قوم میں داخلی کشمکش برپا ہے اور کہیں ایک ہی قوم کے ٹکڑے کاٹ کر الگ کیے جا رہے ہیں۔ اور آج تو ہمارے سامنے متحدہ وطنی قومیں ٹوٹ رہی ہیں اور مذاہب کی بنا پر مختلف فریق الگ الگ ہو رہے ہیں یا اس وجہ سے شدید تصادم برپا ہیں۔ الغرض مولانا نے ثابت کر دیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں جو الگ دین، الگ معاشرت، الگ ضابطہ حلال و حرام، الگ تاریخ، الگ آداب و شعائر رکھتے ہیں۔ یہ کتاب تحریک پاکستان کے دوران مسلم لیگ کے لیے بہترین کامیاب حربہ ثابت ہوئی۔ اس کے ساتھ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش مسئلہ اول و دوم نے بھی کام دیا۔

(۱۱) مگر مولانا مودودیؒ نے اس سے اگلی ایک بات جب وضاحت سے کہی تو انتہائی مسنون مسلم لیگ ناراض ہو گئی۔ انھوں نے مسلمانوں سے کہا کہ جدید اصطلاحات کی رو سے تم یقیناً ایک وطن پرست قوم نہیں ہو اور نہ کسی متحدہ وطنی قومیت کا کمزور سا جزو بن کے رہ سکتے ہو، لیکن دوسری طرف یہ بھی فراموش نہ کرو کہ تم خود بھی حقیقت میں ایک نسلی قوم نہیں بلکہ اسلام کو ہر پا کرنے والی ایک پارٹی ہو اور تم محض ایک قوم کا پارٹ ادا کرنے کی بجائے ایک انقلابی پارٹی کا سا پارٹ ادا کرو۔ ظاہر ہے کہ تنقید کیے بغیر اتنی بڑی حقیقت بیان نہیں کی جاسکتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سید مودودیؒ کا نام مخالفین پاکستان میں لکھ دیا گیا، حالانکہ انھوں نے خود برصغیر کی تقسیم کا ایک خاکہ پیش کیا تھا جب کہ تقسیم کے مبحث پر مختلف آراء سامنے آرہی تھیں۔

مولانا مودودیؒ مغفور نے مسلمانوں کے سامنے یہ حقیقت فاش طریقے سے اس لیے وقت پر بیان کر دی کہ پاکستان بننے کے بعد وہ ذمہ داریاں ان کے سرانے والی تھیں جو محض ایک قوم بن کر انجام نہیں دی جاسکتیں۔ بلکہ انقلابی پارٹی کے سے طرز فکر اور کردار کے ساتھ ہی ادا کی جاسکتی تھیں۔

مشکل یہ ہوئی کہ مسلمان اور موجودہ سیاسی کش مکش حصہ سوم اس وقت مسلمان سیاسی قوت کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ٹھہری۔

(۱۲) آزادی سے پہلے شروع دو برس ہی میں، ایک اور اہم مسئلہ مودودیؒ نے یہ اٹھایا کہ قوموں کی عظمت کی گارڈیوں کو دنیا میں علمی و تحقیقی کاموں کے انجن کھینچتے ہیں۔ پس ہمیں بھی اگر دورِ حاضر میں سر اٹھانا ہے تو مغربی علوم کے مقابلے میں اسلامی علوم کو از سر نو تحقیقی بنیادوں پر کھڑا کرنا ہوگا اور فلسفہ ہو یا سائنس، سیاست ہو یا معیشت نیز دیگر مختلف علوم ان کی تشکیل نو اسلامی اصولوں کے مطابق کرنا ہوگی۔ اس دعوت کی آواز اٹھاتے ہوئے مولانا نے ایک طرف ڈیکارٹ، ڈارون، مارکس، لینن وغیرہ کے خیالات پر سخت تنقید کی اور دوسری طرف اپنے مثبت فکر کو مضبوط استدلال کے ساتھ ثابت کیا۔

(۱۳) پاکستان بن گیا اور تحریک چلاسنے والی جماعت بطور ایک فاتح جماعت کے عہدہ و جاہ اور مفاد و منفعت کا بابلِ غنیمت سمیٹنے میں مشغول ہونے لگی تو کمیونسٹوں اور سیکولر سٹول اور مسلمانی بلا اسلام سے آراستہ جاگیرداروں اور لیڈروں، اور کرائے کے بے مقصد مصنفوں، صحافیوں اور خطیبوں کے لیے ہر طرف راستے کھل گئے کہ وہ اسلام اسلام کے شور میں ایک لادین جمہوری نظام قوم پر مسلط کر دیں، مگر ابھی وہ کچھ زیادہ کام نہ کر پائے تھے کہ فروری ۱۹۴۸ء میں تشکیل پاکستان کو ابھی چھ مہینے ہی گزرے تھے مولانا مودودیؒ کی طرف سے چار نکاتی مطالبہ اس غرض کے لیے اٹھا کہ ریاست کی دستوری تشکیل سے پہلے اس کی ضروری بنیادیں معین کر دی جائیں۔ کچھ دیر کے لیے سر جکرا گئے۔ سرکار نے دفتروں سے لے کر مسجدوں تک مورچے کھول دیے۔ مولانا مودودیؒ کو عمان جیل میں پہنچا دیا گیا، مگر پر مالہ دیں رہا۔ چاروں چار ۱۲ مارچ ۱۹۴۹ء کو "قرارداد مقاصد" پاس کی گئی جو نہ صرف اسلامی ریاست کے قیام کا دو ٹوک اعادہ تھی بلکہ اس میں وہ تمام خطوط بھی مذکور تھے جن پر اسلامی ریاست اور معاشرے کی تشکیل کی جائے گی۔ قرارداد مقاصد کی ایک اور اہمیت مریخ اور مہر نوٹ کریں گے کہ اسلامی نظریہ ریاست کے تحت جو اصطلاحات اور جواہریازی زبان مولانا مودودیؒ استعمال کر رہے تھے، اس کا واضح انعکاس اس میں موجود تھا۔

(۱۴) اسلامی نظام کے قیام کے لیے جو تحریک اس شکل میں شروع ہوئی، وہ "قرارداد مقاصد" کے بعد اور زیادہ قوت کے ساتھ آگے بڑھی اور تمام مذہبی حلقے اور عوام آہستہ آہستہ اس کے زیر اثر آتے گئے، یہاں تک کہ ۱۹۵۱ء میں ملت کے تمام مدارس فکر کے نمائندہ علماء نے اپنے لائیکل اختلافات کو در کنار رکھ کر اسلامی دستور (یا ریاست) کے ۲۲ اصول متفقہ طور پر طے کر دیے اور یہ سلسلہ سماعی ۱۹۵۶ء کے دستور پر منتج ہوا جسے ساری قوم نے خوشیاں منا کر قبول کیا۔

(۱۵) تحریک دستور اسلامی کے ساتھ ساتھ سوالات ابھرتے رہے کہ مختلف شعبوں کا کام اسلامی اصولوں کے تحت کس طرح چلے گا۔ سید نے ان سوالوں کے

جواب میں اسلامی تقسیم — اسلامی قانون، اسلامی معاشرت اسلامی ریاست، اسلامی پردہ، حقوق زوجین، مسئلہ سود، ضبط ولادت وغیرہ تمام موضوعات پر لیاٹھوس کام کر دیا کہ آئندہ ریسرچ کرنے والے حضرت بڑی سے بڑی عمارت اٹھا سکتے ہیں۔

(۱۶) قرارداد مقاصد پاس ہو جانے کے بعد سید مودودیؒ نے یہ محسوس کیا کہ اب دستوری انقلاب کا دوبار حکومت کی مزید اصلاح کا کام دور رہ کر نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا انھوں نے اپنے ملقبہ اثر کے سامنے "انقلاب قیادت کا ایک اور میدان عمل کھول دیا۔ یعنی اب اسلامی ریاست کے خواہاں لوگوں کو انتخابات کے میدان میں جانا چاہیے اور مروجہ خلاف اسلام خرابیوں سے بچ کر قیادت کی صفوں میں تبدیلی لانے کے تجربے کا آغاز کر دینا چاہیے۔ انقلاب قیادت کی دعوت جہاں کچھ لوگوں کو پچھلے کام کی نوعیت کی وجہ سے بے ربط سی محسوس ہوئی۔ وہاں نئی شعور علماء جدید طبقتوں اور عوام کے لیے امید کا ایک نیا راستہ کھل گیا کہ سیاسی قوت میں سے ابتدا اگر تھوڑا سا حصہ بھی ملتا ہے تو دو چار انتخابات کے بعد نتائج زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں۔

(۱۸) اشتراکیت کے خدائنا شناس اور مذہب دشمن فلسفے اور نظام پر تقسیم سے پہلے بھی مولانا نے کام شروع کر دیا تھا۔ پھر جب جدید معاشی تصورات پختہ ہو گئے اٹھائی تو اس لادین خوں ریز نظام کا بھی مزید تجزیہ کیا۔ یہاں تک کہ سنہ ۱۹۷۱ء میں انگلستان سے علاج کرا کے واپس پہنچتے ہی، یہاں کے حالات کو دیکھ کر اشتراکیت کے خلاف پہلی ہی تقریر میں اعلان جنگ کیا اور پھر انہی کی رہنمائی میں دار الفکر نے عوامی لٹریچر کا ایک سیلاب برپا کر دیا۔ اس دباؤ کے زیر اثر اشتراکیت کے لیے ایک اور مصنوعی چہرہ تیار ہوا اور وہ تھا "اسلامی سوشلزم" کا پرتشدد سلوگن۔ اس سلوگن کی بھی دھجیاں بکھر گئیں۔ نتیجہ یہ کہ بھٹو صاحب اپنی فسطائیت کے باوجود ۱۹۷۳ء کے دستور پر آر گئے۔

(۱۹) سید مودودیؒ کی ایک گراں بہا خدمت اتحاد اسلامی کی تحریک ہے اور اس کے لیے برصغیر ہی زیادہ سزا کا خطہ ہے۔ ملک میں داخلی طور پر تو مولانا نے مغفور شروع سے (۱۹۴۹ء سے) اس امر کے لیے کوشاں تھے کہ مسلمان فرقہ وارانہ تقسیموں کی سطح سے بلند ہو کر محض مسلم بن کر کام کریں۔

ملک سے باہر۔۔۔ خصوصاً عربی ممالک میں۔۔۔ نہ صرف یہ نفس نفیس
سید مودودیؒ نے حاکموں اور علماء کو وحدتِ اسلام کا پیغام دیا بلکہ اس مقصد کے لیے
ان میں لٹریچر بھی پھیلا دیا۔ دوسرے ملکوں کی دینی شخصیتوں اور تنظیموں سے تعلقات
پیدا کیے۔ ان سے خط و کتابت کی، ہم عصرِ حال میں سے علماء کی خاصی بڑی تعداد اتحادِ
اسلامی کے لیے گامزن ہو گئی۔

(۲۰) دعوتِ اسلامی کو فروغ دینے، اس کے انقلابی شعور کو عام کرنے اور اتحادِ
اسلامی کو محکم بنانے کے لیے مولانا مودودیؒ نے دنیا کی اسلامی تحریکوں میں زیادہ سے
زیادہ قرب اور اتحاد پیدا کیا۔ استادِ حسن النبا شہید اور حسن البغیبی شہید اور سید قطب شہید
سب کے تیار کردہ اخوان ہوں، یا ترکیہ کے شیخ احمد نورسی کے تربیت دے ہوئے کارکن،
اور اسی طرح وہ مولانا مودودیؒ کے افکار کے پروردہ ذہن ہوں، وہ جہاں کہیں ہوں
ایک دوسرے سے چلتے ہیں اور مل کر کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے استفادہ
کرتے ہیں اور حال ہی میں ایران کے اسلامی انقلاب کے نقیوں سے بھی مولانا کا رابطہ قائم ہوا تھا اور
ان کی بساطی کو بھی دین ہی کے کام کی حیثیت سے دیکھتے تھے۔

پچھلے چند سال سے مولانا مودودیؒ عالمی تحریکِ اسلامی ہی کے ایک مفکرِ قائد
تھے۔ یہ کوئی نظم نہیں اور نہ یہ اس کا کوئی عہدہ ہے، مگر ایک تمدنی تعلق ہے جو ان خود
پیدا ہو جاتا ہے۔

خصوصاً مولانا مودودیؒ اور سید قطب کا لٹریچر تو ہزاروں طرفِ نور کے ایک
جال کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ سلیم الطبع لوگ اس سے کنارہ کش نہیں رہ سکتے، وہ ضرور
شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جو اللہ کے لیے شکار ہو جاتے ہیں اس سے بہتر
مرتبہ کس کا ہے۔

آخر میں میں اس کام کا ماحصل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ چار بڑی قومیں سید مودودیؒ
مغفورینے اپنے پیچھے چھوڑی ہیں۔ ایک وسیع انقلاب انجیز لٹریچر اور اس کے
تراجم۔ دوسری نظامِ اسلامی کے ظہور کے لیے کسی مزدوری کے بغیر سعی و جہد کر رہے

۱۔ مردان کار اور ذاتی مفاد کو قربان کرنے والے سپاہی۔ تیسری مختلف دائروں میں تحریک اسلامی کے اثرات۔ خواتین میں، کسانوں میں، مزدوروں میں، طلبہ میں، استادوں میں اور کہاں نہیں۔ چوتھی — معاشرے میں نوجوان قوت کی بیشتر صفوں کا غلبہ اسلام کے لیے صاف بستہ ہو جانا۔ یہ کتنی بڑی میراث ہے۔ اور یہ چہارگانہ میراث ایک ایسی زندہ قوت ہے کہ مولانا مودودی کے پیغام، فکر و رسا اور ان کی تحریک کو آگے بڑھاتی رہے گی۔

سید مودودیؒ کے اس کام کے نتیجے میں خدا نے اپنے بندے کو ایک عجیب اعزاز سے نوازا۔ اور وہ یہ کہ اس کا وجود اور اس کا نام اسلامی انقلاب کی ایک آیت و علامت (Symbol) بن گیا۔ کتنی قوت ہے اس نام میں۔ کتنے دل ہیں جسے اس نام نے جوڑ کر خدا اور رسولؐ کے حضور میں لا کھڑا کیا ہے۔ کسے آج سے پہلے یہ اعزاز ملا کہ اس کی بات دنیا کی ساری آبادیوں میں پھیل گئی۔ اُس کا لٹریچر ہر گوشہ زمین میں پہنچ گیا۔ اس سے محبت کرنے والے چار و انگب عالم میں موجود ہیں۔ آج یہ شخصیت اس بات کی کسوٹی ہے کہ کون اسلام کے غلبے کی خاطر مولانا مودودیؒ سے محبت کرتا ہے اور کون ہے جو اسلام کا راستہ روکنے کے لیے مولانا مودودیؒ سے مخالفت رکھتا ہے۔

یہ تھا سید مودودیؒ جسے کتنوں نے جاننے کا موقع ملنے پر بھی نہ جانا اور ایسے بھی بہت سے تھے جنہوں نے جانا ضرور مکرانا نہیں۔

ایک عرصے سے سید مودودیؒ کے وجود کو کالعدم سمجھنے کی روش کا تجربہ بھی کیا گیا ہے۔ شتر مرغوں کا خیال تھا کہ ریت میں نہ چھپانے سے شاید بلا ٹل جائے۔ وہ بھی تھے جنہوں نے مولانا مودودیؒ کو ”مطر“ لکھ کر یہ امید باندھی کہ اب اس شخص کے علم و دین کو کون تسلیم کرے گا جب کہ ہم نے اس کے عالم ہونے پر علم نسخہ کھینچ دیا ہے۔

مدحیہ کہ اتنا رحیلِ عظیم اس قوم میں اُبھرا، اس کے درمیان رہا، اسی کے

اجتماعی معاملات کو درست راستے پر ڈالوانے کے لیے لڑی جوتی کا زور لگاتا رہا، لیکن عوام کو چھوڑیئے اس کے بعض خواص کا یہ حال تھا کہ وہ گویا ایک سمندر کا پانی پھلنیوں سے چھان کر برسوں تکے تلاش کرتے رہے اور ہر تنکا ہاتھ میں لے کر جھوم کی طرف دوڑے کہ آؤ لوگو، تمہیں مولانا مودودی کی ایک غلطی بتائیں! فوس کہ ان لوگوں کے وہم میں یہ بات نہ آئی کہ چند تکے ایک طرف رکھ کر دیکھو کہ دوسری جانب سمندر کتنا عظیم ہے! اس کی موجوں کی آفت و خیز کو دیکھو، اس پر تیرنے والے شخصوں کو دیکھو، اس میں رقص کرتی پھیلیوں پر نظر ڈالو، اور اگر توفیق ہو تو اس کی تہ میں ٹکے ہوئے ایک ایک صدف میں پرورش پانے والے موتیوں کو دیکھو، کیا تمہاری آنکھیں صرف تنکوں کو دیکھ سکتی ہیں یا تمہیں صرف تنکوں سے دلچسپی ہے؟

غرض کہ قسم قسم کے لوگ یہاں ایسے موجود تھے جن کی ساری مساعی کا حاصل یہ تھا کہ کسی طرح خواص و عام براہ راست سید مودودی کو جلانے نہ پائیں۔

مگر کب تک؟ — سال، دو سال، دس سال! آخر کب تک!!

ایک وقت تھا کہ وہ شخص راز تھا، مگر اب تو کسی خوشیو کے راز کی طرح یہ راز چار دانگ عالم میں فاش ہو چکا۔ آپ بھی قوتِ شانہ کو کام کرنے دیجیے۔ آنکھیں کھولیں۔ کانوں سے وقت کی آواز سنیے اور یہ بھی دیکھیے کہ آپ کی تحریریں اور آپ کی گفتگوں میں مولانا مودودی کی فکر کے علامتی الفاظ شامل ہیں اور آپ اگر اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں تب بھی آپ کے ذہن میں اس کے نقوش ثبت ہیں۔

پھر؟؟؟

آخر میں یہ بھی خوب سمجھ لیجیے کہ یہ دور مولانا مودودی کا دور ہے۔ آپ نہ اس سے نکل کے باہر جاسکتے ہیں، نہ اس کے اثرات سے بالکل خالی رہ سکتے ہیں۔

آپ مولانا مودودی کو نہ پہچانیں گے تو اپنے کو بھی کبھی صحیح طور پر نہ پہچان سکیں گے۔ بسا اوقات کچھ خود پیدا کردہ ایسی قوتیں آدمی کے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ اپنی ان ایسی قوتوں سے نجات پالیں، پھر کبھی آپ سے بات ہوگی۔

دارالاسلام سے

منصورہ تک

گزری ہوئی تاریخی گھڑیاں جو کسی شخص یا جماعت کی ذہنی و عقلی زندگی کی بنیادی اینٹیں بن جاتی ہیں، اتنی بڑی قدر و قیمت کی حامل ہوتی ہیں کہ نہ صرف متعلقہ اشخاص اور جماعتیں ہی ساری عمر ان کو سینوں سے لگائے رکھتی ہیں بلکہ اس اوقات مستقبل کے مورخ بھی ان کی کھوج کرید میں بڑی کاوشیں کرتے ہیں۔ سر زمین واقعات و حوادث کے ذلے سے ذلے کو اکٹ کر فکر و تحقیق کی انگلیاں ایسے تاریخی لمحات کی جستجو کرتی ہیں جو انفرادی اور اجتماعی کاموں کے ایک ایک بدوے کے لیے نرم و نازک جڑیں بن کر اسے تدار بنا تے ہیں، دنیا جاننا چاہتی ہے کہ کسی فرد یا کسی جماعت کی زندگی کی جڑوں کی رسائی کہاں تک ہے اور وہ کہاں کہاں سے غذا اور سرمایہ قوت فراہم کر کے پتے پتے، کلی کلی اور کوپل کوپل کو زندہ رکھتی ہیں۔

خصوصاً اصولی و مقصدی جماعتوں کا دور آغاز، یا زمانہ تربیت بڑا اہم دور ہوتا ہے۔ اسی زمانے میں ان کی زندگی میں وہ شگوفے پھوٹتے ہیں جو آگے چل کر ان کی مستقل ہولیات بن جاتے ہیں۔ اسی دور میں وہ ایسے تجربوں سے گزرتی ہیں کہ جن کے زیر اثر ان کو ایک مستقل مزاج ہاتھ آتا ہے۔ اس دور میں ذہنیت بنتی ہے۔ اسی میں کردار کا محدود داربعہ متعین ہوتا ہے اور اسی میں اصول و مقاصد رگ و پے میں رس بس جاتے ہیں۔ اسی دور کی یادگاروں کے قیمتی خزانوں کو کوئی بیست اجتماعی مرتے دم تک اپنے سینے سے اگ نہیں کرتی۔ یہی وہ بنیادی سرمایہ ہوتا ہے جس کے بل پر تحریکیں اپنا تمام کام چلاتی ہیں۔ ہم لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ دارالاسلام پٹھان کوٹ کے مختصر دور اخذ و کتاب کو زندگی کے کسی بھی مرحلے میں بھلا سکیں۔ وہاں کا ایک ایک دن ہمارے ذہنوں میں جگمگا رہا ہے۔ وہاں کی ایک ایک بات اپنے چاند تاروں کے ساتھ نگاہوں میں رچی بسی ہوئی ہے۔ وہاں کے گھڑیاں کی بجائی ہوئی ایک ایک نوبت کی آواز

کانوں میں گونج رہی ہے۔ وہاں کی تعمیرات سنگ و خشت عالم تصور میں اسی طرح سر
 اُبھارے کھڑی ہیں۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابھی ابھی چل پڑیں گی اور پک
 کر اپنے ہُٹانے کیونوں کے گلے لگ جائیں گی۔ وہاں کی صاف ستھری مسجد کے مینار
 جیسے ہمک ہمک کے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے زیرِ سایہ کھڑے ہو کر اذانیں پکارتے
 والے، درس کے حلقے میں بیٹھنے والے اور رب العالمین کے حضور سجدہ ریز ہونے
 والے لوگ کہاں گئے۔ اس مسجد کا کشادہ صحن جیسے دامن پھیلائے ہوئے آسمان والے
 خلا سے بھیک مانگ رہا ہو کہ میری کھوئی ہوئی ذکرِ تسبیح کی آوازوں کی دہی گونج ایک
 بار پھر مجھے لوٹا دے۔ وہاں کے درختوں میں سے ایک ایک جیسے عہدِ رفتہ کی یادیں
 کھڑا کھڑا بت بن گیا ہو، وہاں کا ہر بادشاہ ماحولِ ذہن میں اتنی گہری تصویر چھوڑنے
 ہوئے ہے کہ جیسے اگر ہم چاہیں تو ایک ایک بوٹی اور گھاس کی ایک ایک پتی کو گن
 سکتے ہیں۔ وہاں کی فضا میں ساٹھ ستر فٹ چوڑی نہریں میں دیپائے راوی کا پورا پانی ڈال دیا
 گیا ہے اُس کی قویٰ قالی کا نغمہ پرشور ابھی تک کانوں میں گونج رہا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ
 اس بستی کا ایک منظر اصل کہانی سنانے سے قبل الفاظ میں محفوظ کر دیا جائے۔
 نئے، صبح کی اذان ہو رہی ہے، زندگی کر دٹ لے کر اٹھنے لگی۔ یہ بستی ایسی
 بستی ہے کہ جس کے تمام کے تمام بالغ افراد ایک بلا دے پر مسجد کی طرف سمت رہے ہیں۔
 نماز پڑھے سکون کی نماز ہے۔ معتدل بھی ہے۔ نہ زیادہ بھاری، نہ زیادہ ہلکی، تحریکِ اسلامی
 کا دائمی اڈل خود امام ہے، قرأت ایسی کہ ایک ایک آیت ٹھہر ٹھہر کے پڑھی جا رہی ہے،
 قرآن کے ہر ہر لفظ کے دامن سے ذہنِ معانی کے موتی چھن رہے ہیں، روہیں اونگھنے
 کے بجائے تحریک اور تبدیلی کا پیغام سن رہی ہیں اور عملی زندگی کے مسائل کو سامنے
 رکھے سوچ میں ڈوب جاتی ہیں۔

یہ وہ مقام ہے کہ فکرِ تمام وقتی جمیلوں سے بلند تمام سیاسی جنتا بندیوں
 سے بالا، تمام قیادتوں اور فلسفوں سے برتر ہو کہ پوری کی پوری انسانی زندگی کو
 دیکھنے لگتی ہے کہ اس کی صلاح و فلاح کی راہ کدھر جاتی ہے اور اس کے فساد و تباہی

کا راستہ کدھر کدھر مڑتا ہے۔ نماز ختم ہوئی، مختصر سی دُعا مانگی گئی، اب درسِ قرآن شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وہ اصل درسِ حیات ہے جس نے ہمیں وہ کچھ بنایا جو کچھ ہم ہیں۔ ایک ایک آیت سامنے آتی ہے۔ اس پر سوالات ہوتے ہیں اور ہر سطح اور ہر نوعیت کے سوالات ہوتے ہیں۔ صاحبِ درس ہر نوعیت اور ہر سطح کے سوالوں کا جواب دیتا ہے اور ہر جواب حقیقتوں کے نئے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کا انداز ایسا ہے جیسے وہ ایک ایک لفظ بول کر ایک نئے عالمِ افکار کی تعمیر کے لیے لڑتے ہیں رہا ہے۔ ایک گھنٹہ کی روزانہ کی اس محدود مصروفیت کے ذریعے آئندہ کئی صدیوں کی تاریخ بنائی جا رہی ہے۔ لیجیے درس ختم ہوا، لوگ کبھی سنجیدگی سے سوچتے، کبھی ہنستے، کسرتے، کبھی درس میں چھڑنے والے مسائل پر بحث و تمحیص کرتے، بظنوں میں مصحف لیے منظر ہوتے ہیں۔ اب کوئی نہر کے کنارے سیر کے لیے چلا گیا، کوئی سڑک کی بستی میں دو دھڑ وغیرہ لینے روانہ ہو گیا، کوئی گھر کے کام کاج میں لگ گیا، تھوڑی دیر میں سب ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہوئے اور اپنے اپنے شعبوں کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ ملک غلام علی صاحب نے کتبے کا کام شروع کر دیا، سید عبدالعزیز شرقی صاحب نے ترجمان القرآن کا دفتر کھول لیا، سید تقی علی اور حامد صاحب بستی کے بچوں کو پڑھانے میں لگ گئے۔ راقم الحروف اپنی بیٹھک میں واقع اپنے دفتر میں ترجمان القرآن کے لیے کچھ کاوش کرنے یا استفسارات کے جواب لکھنے پر بیٹھ گیا۔ وہ دیکھتے، حافظ عطاء اللہ رحمن (مرحوم) ہمارے سامنے کوارٹر سے نکلے انھوں نے کھڑے ہو کر ایک انگڑائی لی۔ اور زور سے ”.....“ اٹھا دیا۔ کہا۔

پھر مجھے پکارا ”کیوں بھی نعیم صاحب! کیا حال؟“ ہے ”ان کا واحد سہارا عبد الرحیم“ ایک بوسیدہ سی کرسی نکال کے رکھتا ہے۔ پھر مافوقِ صاحب کا حقہ باہر لاتا ہے، ”آجی“ کہتا ہے اور حافظ صاحب بیٹھ جاتے ہیں۔ اب عبد الرحیم کھائے کو چرانے باہر لیے جا رہا ہے۔

اُدھر دُور کوارٹروں کی لائن کے آخری سرے پر نگاہ ڈالیے۔ وہ ایک

مہاجر، مجاہدانہ تن و قوش کے ساتھ باہر نکلا ہے۔ یہ ہے اعظم ہاشمی۔ ایک اوسنے خاندان کا پالا پوساؤ، یہیں ادیب فوجوان جیسے اشتراکی تسلط نے وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ گود میں اپنی صاحب زادی باطورہ کو لیے ہوئے ہیں۔ اپنی مرغیوں کو دانہ روٹی ڈال رہے ہیں۔ یہ ابھی کمرے میں جا بیٹھیں گے اور اپنے مہاجر ترک بھائیوں میں اسلامی دعوت کو زندہ رکھنے کے لیے ترجمہ اور خط و کتابت کا کام شروع کر دیں گے۔

یہ مسٹر فقیر یا ہے۔ پیچھے پیچھے مسز فقیر یا بھی آپسی ہیں۔ اس کے پیچھے انہی کا ایک بچہ ہے۔ اس کے پیچھے ایک اور بچی ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ یہ بستی کے حلال خور ہیں اور بچے عیسائی ہیں۔ میری کھڑکی کے سامنے سے گزرتا تو جھاڑو رکھ دی اور کبھی "ملک صاحب اسلام" اور کبھی "میاں جی اسلام" کہہ کر باتوں میں لگ گیا۔

حافظ عطا الرحمن صاحب کے گھر سے دودھ پونے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ جارہے ہیں حافظ عظمت اللہ بانی تپی، ننھے ساجد کو انگلی پکڑائے ہوئے۔ یہ اپنے محل کتابت میں جائیں گے اور ایک اوسنے اسٹول پر سطر رکھ کر کھڑے کھڑے کتابت کریں گے۔ یہ اس فن کا ایک نیا سیتھڈل بجا رہے ہیں۔ پھر مغرب کی طرف اذربڑھیں تو مولانا صدیق الدین اصلاحی کا "صدر خانہ" ہے، یعنی اتامتی کمرہ جو دفتر اور طاق مطالعہ بھی ہے۔ برادر صدیق الدین اصلاحی صاحب کو اللہ نے جسم ہلکا پھلکا دیا مگر عالمانہ دماغ زیادہ وزنی (الوزن یومئذین الحق) اور روح بہت بھاری بھر کم، مگر مزاج لطیف جس کی ایک خوبی لطافت پسندی تھی اور دوسری تنبہات تکلم۔ کبھی جلوں میں ہلکا مزاج، عمر کے لحاظ سے بالکل عقوان شباب اور علم و کردار کے لحاظ سے پیری نہ سہی، پختہ سنی کی ادھیر طر عمر۔ کبھی شدید سنجیدگی اختیار کرتے تو معلوم ہوتا کہ ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات کہ حقیقت میں وہ بے حد سنجیدہ ذہن کے رفیق تھے۔ جبھی تو حقیقت اتفاق جیسی کتاب سے انھوں نے تصنیفی دور کا آغاز کیا۔ مجھے ان سے قلبی ربط تھا جو یکجائی کے مختصرے دور میں ٹھٹھا گیا۔ اور جب تقسیم کے وقت بہت

سی مغارقین ہوئیں تو میں نے یوں سمجھا کہ ایک بھائی تھا جو جدا ہو گیا۔ پھر ایسی دیواریں مائل ہوئیں کہ خط تک لکھنے کا سلسلہ نہ چل سکا۔ میں یوں معلوم ہوتا رہا کہ ٹوٹے ہوئے خاندانوں کے کچھ افراد کو وجہیت کے اُس طرف ہیں، کچھ اس طرف۔ دونوں بس ایک دوسرے کے لیے دُعا کر سکتے ہیں۔

اب ذرا دیکھئے تو اپنے مکان کی بیٹھک کے سامنے اُم کے درخت کے نیچے ایک شخص سفید لباس — لٹھے کا پاجامہ، ملل کا کمرہ، فائل کی سفید ٹوپی پہنے بیٹھا نظر آئے گا۔ لباس کی سفیدی اتنی غیر معمولی قسم کی ہے کہ سرسبز ماحول میں وہ شخص ایک نقش نمایاں بن کر دکھائی دے رہا ہے۔ میں ہے جسے لوگ ”مولانا مودودی“ کہتے ہیں۔ کبھی لکھنے میں مصروف۔ کبھی ملاقاتیوں سے محو گفتگو اور کبھی اصحابِ دفاتر سے معاملاتی امور میں محو کلام!

مسجد اکنواں، اُم کا درخت۔ وہ کینوس بناتے تھے جس میں مولانا کا شخص نمایاں ہوتا تھا۔

لیجئے دوسرے ایک ترک طوختہ اخوند نو دار ہوئے۔ یہ بستی کی متفرق خدمات انجام دیتے ہیں۔ اس دلت گھوڑے کو ایال سے پکڑے چرنے چکنے کو چھوڑنے لے جا رہے ہیں۔ فارغ ہو کر مولانا کے پاس پہنچے۔ گھوڑے کی داستان وہ روزانہ ایک مرتبہ سناتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں: ”یہ گولا صاحب، بہت خراب آدم ہے۔ رات کو بیچ نشہ کھایا۔ مگر میں اس کی خصلت خوب سمجھتا ہے“ مولانا فرماتے ہیں: ”اچھا طوختہ اخوند، بچوں کو ڈاکٹر کے ہاں لے جاتا ہے۔ تاکہ جوڑ دو! اب طوختہ چلے۔ گھوڑے کو پکڑ لائے اور تانگر میں گھوڑا جوڑنے کی گشتی شروع ہوئی۔ اس موقع پر بستی بھر کے لیے مختصر سائرس ہو جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ طے ہوا۔ اب دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی اب گھوڑے کو چلنا ہے۔ کبھی طوختہ اخوند کو چوان بنتے ہیں اور کبھی مولانا ڈرائیونگ سنبھالتے ہیں۔ منظر ہوا میں گھومتا ہے۔ طوختہ پیٹے کو پکڑ پکڑ کے گھماتے ہیں، مگر یہ ”گولا صاحب!“ نہیں مانتا۔ وہ آخری ہتھیاروں پر اترتا ہے۔ ہوا میں اچھلتا ہے۔ مولانا کے بچے چیختے

ہیں: "اے ابا! اے ابا! اے ابا!۔۔۔" مگر مولانا استقلال کا مجسم بنے سُکراتے ہوئے تاکنے کے عالمِ متزلزل کی باگ ڈور تھامے بیٹھے ہیں۔ آدمی کی سیرت ہر جگہ اپنے کچھ خاص پہلو دکھائی دیتی ہے۔ بستی کے لوگ چاروں طرف سے طوختہ اخوند کا یہ سرکس دیکھ رہے ہیں۔ آخر تاں گھر روانہ ہو جاتا ہے۔

لیجیے، لاہور اترسر سے گاڑی آگئی۔ سرنیا ایشیش سے چھوٹنے کا دوسل سُٹائی دے رہا ہے۔ اب گاڑی ہمارے مکانوں کے پاس سے گزر رہی ہے۔ تھوڑے وقفے کے بعد گاڑی سے اترنے والے مسافر ریلوے لائن پر آتے دکھائی دینے لگے۔ نگاہیں اُدھر ضرور اٹھ جاتی ہیں۔۔۔ شاید ہمارے کوئی مہمان بھی ہوں۔ وہ۔۔۔ بستی کے قریب کی ٹپنی سے اترنے والے راستہ پر آکر ڈوا صاحب نے ریلوے لائن چھوڑ دی ہے۔ یقیناً یہ ہمارے مہمان ہیں۔۔۔ جماعتِ اسلامی کے مہمان!

دوپہر کو کام چھوڑ کر لوگ گھروں کو چلے گئے۔ ظہر کو مراد علی شاہ صاحب کی اذان گونجی اور میں مقررہ وقت پر جماعت کھڑی ہو گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی پیچھے صفِ باندھے کھڑے ہیں۔ نماز کے بعد پھر لوگ دفتری فرائض میں محو ہوں گے۔

عصر کو پھر نماز کا اجتماع ہوا۔ نماز کے بعد درسِ حدیث ہو رہا ہے۔ اسی طرح ترقی و تشریح۔ اسی طرح سوالات، پست سوالات، اُونچے سوالات، سطحی سوالات، مفکرانہ سوالات، دماغی سوالات، عملی سوالات، یدِ ید سے سوالات، ٹیڑھے ٹیڑھے سوالات۔ صاحبِ درس اس جھاڑ جھنکاڑ کے اندر سے سامعین کو تلاشِ حقیقت کے راستے بناتے دے رہا ہے۔

درس کے بعد پھر تمام لوگ یکجہر گئے اور گھوٹو کاموں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ دیکھتے ملک غلام علی صاحب لکڑیاں پھاڑ رہے ہیں۔ ادھر ملاحظہ فرمائیے۔ قیمِ جماعتِ اسلامی (کل ہند) رشی اور بوری لیے آ رہے مشین کے کارخانے پر لکڑیاں اور برادہ لینے جا رہے ہیں۔ جہاں خود انہیں اپنے ہاتھوں سے برادے کی پوریاں بھرنی ہیں اور پھر بڑھی پر لا کر تھائی میل دُوری پر خود ہی لانی ہیں۔ عبدالرحیم۔۔۔ جو ابھی ایک

نوعِ بچہ ہے۔۔۔ درانتی لیے چارے کا گھڑا لانے نکل گیا ہے۔ راقم الحروف غلہ کا بوجھ کندھے پر لاوے پن جکی پہ لپوانے لے جا رہا ہے۔ باقی لوگ مولانا مودودی کے جلو میں تفریح کے لیے نہر کے کنارے چلے جا رہے ہیں۔ ایک گھاٹ کے ساتھ مستقل جائے نشست ہے۔ سب لوگ مولانا کے معمول کے مطابق کنارے کے بڑے بڑے پتھروں پر بیٹھیں گے اور پنج جیسے پانی میں ٹانگیں ڈال دیں گے اور متفرق باتیں ہونے لگیں گی۔ نمازِ مغرب بھی اکثر وہیں پڑھی جاتی ہے۔ واپس آئے تو کھانے کا وقت ہو جائے گا۔ شام کا کھانا وقتاً فوقتاً اجتماعی ہوتا ہے۔ بستی کے کھلے میدان میں ایک دسترخوان بچھ جاتا ہے اور ہر شخص اپنے اپنے گھر سے اپنے اپنے ذوق کا پکا ہوا کھانا پیش کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس طرح میہمانوں کی خدمت بھی ہو جاتی ہے اور باہم دگر کھانوں کا اول بدل بھی دلچسپی کا موجب ہوتا ہے اور پھر باتیں چھڑ جاتی ہیں۔۔۔ عام لطیفوں سے لے کر تحریک کے ادنیٰ سائل تک دارالاسلام کی بستی کے معاملات سے لے کر بین الاقوامی سیاست کے مباحث تک۔ کوئی چیز مستثنیٰ نہیں رہتی۔

یہ بستی ایسے لوگوں کی بستی ہے جو دنیا کی ساری دلچسپیاں چھوڑ کر یہاں ایک نئی برادری کی شکل میں جمع ہوئے ہیں۔ یہاں ان کا مینا مرنا ایک ہے۔ یہاں ان کے دکھ کھ باہم دگر وابستہ ہو گئے ہیں۔ یہاں نئی محبتیں اور دوستیاں اور دلچسپیاں کو نپلیں نکال رہی ہیں۔ یہاں کچے اُن گھر خیالات ایک دوسرے سے ٹکرائے کرا کر اور ٹوٹے پھوٹ کر ایک مستقل شکل اختیار کر رہے ہیں۔ یہ مرکز ہے اس نئی سی طاقت کا جسے پہاڑ جیسے مضبوطی سے جیسے ہوئے نظریوں کو ایک دن چیلنج کرنا ہے۔

اس بستی میں اچھے اور بُرے واقعات و حوادث کی بڑی بڑی لہریں اٹھتی رہی ہیں اور اپنے گہرے نقوش چھوڑ کر گم ہو گئی ہیں۔ یہاں ہم باہم دگر کئی کئی دن ایک ایک بحث میں الجھتے رہے ہیں۔ یہاں ہم بار بار ایک دوسرے سے رُوٹھے اور سننے میں۔ یہاں کئی آنے والے گئے ہیں، اور ان کی جگہ نئے لوگ آئے ہیں۔ یہاں کئی بچھڑے

ہوئے آٹے ہیں، اور کئی مل کر بچھڑ گئے ہیں۔ کون بھلا سکتا ہے اُن شادیوں کو جو اس بستی کے ماحول میں ہوئی ہیں۔ کون فراموش کر سکتا ہے ان موتوں کو جو اس فضا میں واقع ہوئی ہیں۔ کیسے بھول سکتے ہیں بیماریوں کے وہ حملے جو اس کے کیمونوں پر کبھی ہوئے ہیں۔

بھوت

”نیشنلزم“ وہ تیز زہریلی شراب ہے کہ جسے پینے والے آہستہ آہستہ اپنا دماغی توازن بالکل کھو بیٹھتے ہیں۔ اس کا نشہ جب پوری طرح سوار ہو جاتا ہے تو عقل ماری جاتی ہے۔ مذہبی تعلیمات اور روحانی قدروں کا اثر طبائع سے بالکل کا فور ہو جاتا ہے اور موٹے موٹے مسلمہ اخلاقی تقاضوں تک کا کوئی احترام باقی نہیں رہتا۔ نشہ جب نقطہ خروج کو پہنچتا ہے تو آدمی ہر لباس تہذیب سے عاری ہو کر بھوت بن جاتا ہے۔ یہی شراب تھی جس سے بر عظیم ہند کی ہندو آبادی نے اپنے بیکرے آباد کیے اور اس کے بالمقابل مسلمان بھی بجائے اس کے کہ ایک اصولی و مقصدی سیاست کی مئے طہور لے کے اُٹھتے، اسی صہبائے ہوش رباع کے متوالے بنے۔ دونوں طرف کے لیڈر، دونوں طرف کے اخبار نویس، دونوں طرف کے ادیب، دونوں طرف کے ذہین اور با اثر لوگ اپنی اپنی قوم کو ایک دوسرے کے مقابلے کی اسپرٹ کے ساتھ مغربی نیشنلزم کے ڈوز پے در پے پلا رہے تھے اور متواتر چند سال سے پلا رہے تھے۔ آخر عوام دُعت ہونا شروع ہوئے۔ اُنھوں نے ساقی نامہ فساد پڑھ پڑھ کر ناچنا شروع کیا۔ اُنھوں نے خنجر اور برچھیاں لے کے بچوں کے پیٹ پھاڑ ڈالے اور بوڑھوں کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ اُنھوں نے ماؤں بہنوں کے ناموس کو لوہا مان کر دیا۔ اُنھوں نے مذہب کے چہرے پر زخم لگائے، اُنھوں نے اخلاق کو کولی دی، اُنھوں نے شرافت کا جنازہ نکالا، اُنھوں نے انسانیت کو تڑپا دیا، اُنھوں نے تہذیب کے گھر کو آگ لگا دی، اُنھوں نے جمہوریت کی متاعِ حیات لوٹ لی اور امن کو دیس نکالا دے دیا۔ شہری

زندگی بھوتوں کے ہتھے چڑھ گئی۔

کلکتہ، نواکھلی، بہار اور شمالی ہند کے فسادات اپنا خونی پیرچم اڑاتے پیش آہنگ بن کر آزادی کی نیلم پری کے آگے آگے چلے جو سرزمین ہند پر قدم رکھنے والی تھی، جلد ہی آزادی کے نزولِ اجلال کی ساعتِ سعید آتی تھی۔

کچھاؤ

۱۹۴۵ء نوادر ہوا تو اس کے چہرے اور سینے پر گھاؤ تھے۔ مگر خون میں لتھڑے ہونے کے باوجود آہستہ آہستہ آزادی کا جھنڈا بلند کر رہا تھا۔ لوگ حالات کی تیز تیز کر دٹوں کو سانس روکے دیکھ رہے تھے۔ مختلف مشن، مختلف منصوبے یکے بعد دیگرے جلد جلد سامنے آ رہے تھے۔ ان میں سے اگرچہ کوئی بھی فریقین کے لیے پوری طرح وجہ اطمینان نہیں بن سکتا تھا، لیکن ان چیزوں نے امیدوں کو مضبوط کر دیا۔ لیڈروں کو انھوں نے مضبوط کر دیا، مگر دونوں قوموں کے درمیان کچھاؤ بہت بڑھ گیا۔ ۱۹۴۷ء کے آئنے آتے یہ حقیقت نمایاں ہو گئی کہ ان دونوں قوموں کا اب ایک نظام میں مل کر رہنا غیر ممکن ہے۔ تقسیم ہند کا امکان آہستہ آہستہ نمایاں ہو رہا تھا، لیکن ایک طرف پچھلے فسادات کے چرکے تھے جو دونوں قوموں کے لیے موجب کرب و اضطراب تھے اور دوسری طرف آنے والی تشویشناک صورتِ حالات تفکر انگیز تھی جو تقسیم کے واقع ہونے پر اٹھنے والی تھی۔ اس سے کچھاؤ بڑھ رہا تھا۔

۱۹۴۷ء کے اوائل کے ”ترجمان القرآن“ کا فائل دیکھیں تو فسادات اور دو قومی کچھاؤ کا مسئلہ کئی شماروں میں وقت کے ایک اہم مسئلے کی حیثیت سے سامنے آتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی کا پورا حلقہ اثر اس مسئلے میں مرکز سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے بے چین ہے۔ یہ رہنمائی دے کر جو پالیسی ان کے سامنے رکھی گئی ”ترجمان القرآن“ کے ذریعے معلوم کی جاسکتی ہے۔ مارچ، اپریل، مئی میں جماعت کے حلقہ دار اجتماعات ہوتے ہیں تو ان میں بھی یہ مسئلہ پوری پوری توجہ کا

مستحق بنا نظر آتا ہے۔

چنانچہ ۱۹۴۷ء کی دوسری سہ ماہی میں وہ کچھاڑ، ہمیں اپنی اس پاس کی فضا میں بھی محسوس ہونے لگا۔ جواب تک اخبارات اور جماعت کی رپورٹوں کے ذریعے ہمارے سامنے آرہا تھا۔ امرتسر میں فساد ہو جانے کی وجہ سے قدرتی طور پر اس کے ملحقہ علاقوں پر اثر پڑنا چاہیے تھا۔ اور وہ پڑا۔ مئی ۱۹۴۷ء میں جب شمالی ہند کا طعہ داری اجتماع دارالاسلام میں منعقد ہوا، تو اس وقت ضلع گورداس پور کی فضا خراب ہو چکی تھی۔ دور پار قتل اور بڑے ہونے کے واقعات ہونے لگ گئے تھے، ضلع بھر میں دفعہ ۱۴۴ نافذ تھی۔ اس اجتماع میں ہم نے علاقے کے ہندوؤں کو بھی دعوت دی تھی اور وہ لوگ خاصی تعداد میں آکر شریک ہوئے مگر چروں سے تشویش برپا رہی تھی!!

۳ جون ۱۹۴۷ء کے اعلان کے بعد تو جگہ جگہ اس طرح فسادات شروع ہو گئے گویا بارود کے ذخیرے بھٹکنا ڈر رہے ہوں۔ اس زلزلے میں اپنے حلقے سے متعلق، سلطان پور (پورہ تعلقہ) کے ایک مرد بزرگ ستری محمد صدیقی پر حملے کی اطلاع ملی۔ یہ بہت ہی فقیرانہ مزاج کے متحمل مزاج بزرگ تھے اور بلا امتیاز سب لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ مگر ہندویشنلزم کی تیز شراب کے بدستوں نے ان کو بھی نشانہ بنایا۔ اطلاع ملنے پر میاں طفیل محمد سلطان پورہ فائدہ ہو گئے اور وہاں ہندوؤں مسلمانوں سب سے لاقائیں کہیں۔ اور فضا کے تکرار میں کچھ کمی پیدا کی، مگر اس واقعہ سے اندازہ ہو گیا کہ اور چیزیں تو ہیں الگ، اب انسانی اقدار کی سرزمین ہند پر خیر نہیں!

اپنے علاقے میں کام

اس صورتِ حالات کے تحت بستی کے ہفتہ دار اجتماع میں طے پا پا کہ مہولہ اس پاس کی آبادیوں میں دعوت کا جو کام ہوتا تھا، اب اس کے بجائے خاص طور پر علاقے کے امن کو بچانے، ہندو مسلم کچھاڑ کو کم کرنے اور مسلمانوں کو سہارا دینے کے لیے مہم جاری کر دی جائے۔ بلکہ نسبتاً زیادہ لوگ نکلیں اور زیادہ وقت صرف کریں؛ چنانچہ حسبِ قرارداد

یہ کام شروع ہو گیا اور ہر روز اس کی رپورٹ براہ راست امیر جماعت کو دی جانے لگی۔ دو دو تین تین آدمیوں کے وفد چاروں طرف نکل جاتے۔ دو ایک بستیوں میں پہنچتے۔ حالات کا عام جائزہ لیتے۔ رابطہ پیدا کرتے اور چلے آتے۔

پہلے مرحلے میں کارکنوں کے دو گروپ بنائے گئے جس کے ذمے یہ کام لگا کر وہ علاقے کے حالات کا جائزہ لیں۔ ایک گروپ میں میاں طفیل محمد اور مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ راقم کا نام شامل تھا، دوسرا گروپ ملک غلام علی صاحب، سید محمد ہاشم صاحب اور محمد یحییٰ صاحب پر مشتمل تھا۔

بعد میں خرابی احوال کی دوک تمام کے لیے حسب ذیل پانچ گروپ ترتیب دیے گئے:

- (۱) اعظم ہاشمی (مرحوم)، عرفان غازی صاحب، محمد ہاشم صاحب اور نعیم صدیقی۔
- (۲) میاں طفیل محمد صاحب، عبدالغفار خاں صاحب (خوشنویس)، محمد حامد صاحب اور مراد علی شاہ صاحب۔
- (۳) ملک غلام علی صاحب، محمد یحییٰ صاحب، راجہ احسان الحق صاحب اور ابو صالح اصلاحي (مرحوم)۔
- (۴) سید تقی علی (مرحوم)، عبدالوہید خاں صاحب، عبدالرحیم صاحب۔
- (۵) چراغ دین صاحب، حافظ عطاء الرحمن صاحب۔

ان وفد کی گشت کے لیے امیر جماعت نے لاہور سے سائیکلیں بھی منگوا لیں۔ وفد کی ترسیل کے وقت ان کو مولانا خود ہدایات دیتے اور ان کی رپورٹوں پر اجتماعی طور پر غور و خوض کیا جاتا۔

جماعت کی ایک مجلس شوریٰ میں مولانا نے یہ فرمایا تھا کہ غیر مسلم اکثریت کے علاقوں میں مسلم قیادت ختم ہو جانے کی صورت میں وہاں کے مسلمانوں میں بد نظمی، بالوسی اور بد دلی پیدا ہو جائے گی، ان کو سہارا دینے کے لیے جماعت کے کارکنوں کو ابھی سے تیار ہو جانا چاہیے اس دوران میں یہ راز کھلا کہ علاقے میں سیوک سنگھی کارکن بہت ہی محتاط اور خفیہ طریق سے آتے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں۔ کبھی وہ ہم سے پہلے جاتے، کبھی بعد میں۔ ان کے بارے میں کچھ معلومات ملنے لگیں۔ سزا گاؤں میں یہ معلوم ہوا کہ ایک سیوک سنگھی

ہر روز علی الصباح آتا ہے اور ہندوؤں کو جمع کر کے انھیں کچھ تلقین بھی کرتا ہے اور کچھ
 مشقیں بھی کرتا ہے۔ اس معاملے کی تحقیق کے لیے میں اپنے کسی دوسرے رفیق (غالباً
 یحییٰ صاحب) کے ساتھ علی الصباح وہاں پہنچا۔ ادھر ادھر سے معلوم کیا۔ پھر ”موقع“
 کا کوچ لگایا اور دونوں وہاں جا پہنچے۔ سوک ٹکھی انٹرکٹر واقعی موجود تھا اور لوگ اس
 کے گرد حلقہ زن بیٹھے کچھ درس لے رہے تھے۔ ہم نے آداب سلام کی وہ ٹھٹھک گئے۔
 ان سے بے تکلف ہونے کی کوشش کی۔ پوچھا کہ یہاں آپ جو کچھ مفید باتیں سنتے ہیں
 ان سے ہم بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ رام نہ ہوئے۔ انھوں نے بتایا کہ یہ مذہبی
 باتیں ہیں اور سنکرت میں کی جاتی ہیں۔ پھر ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ ہم علاقے میں
 ہندو مسلمانوں کے درمیان بہتر فضا پیدا کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ آپ بھی
 ہم سے تعاون کریں، لیکن بات کچھ بنی نہیں۔ بس اتنا ہی ہوا کہ اس درس کی حقیقت
 معلوم ہو گئی۔

اسی گشت میں دو بڑے شہادت ہمارے سامنے آئے جو علاقے میں پھیلے ہوئے
 تھے ایک یہ کہ ہمیں مسلم لیگ کا جاسوسی قرار دیا جاتا تھا۔ دوسرے یہ کہ دارالاسلام میں ہم
 نے سرحدی پٹھانوں کی ایک خاصی تعداد منگا کر رکھی ہوئی ہے۔

۱۔ بستیوں کی گردش اور رابطہ عام کے تذکرہ تجربے کی روشنی میں میری پختہ رائے یہ ہے کہ کسی بھی
 تحریک خصوصاً اسلامی تحریک کے کارکنوں کیلئے رابطہ عام لازماً پروگرام ہونا چاہئے۔ اس طریق کار
 سے نہ صرف عام آدمیوں تک دعوت پہنچانے کا کام تیزی سے برصغیر ہے بلکہ آدمی کے اپنے ذہن
 کردار کی بھی بہتر تعمیر ہوتی ہے۔ کہیں اہل علم سے گفتگو، کہیں اُن بڑے افراد سے بات چیت، کہیں موافقت
 کی فضا، کہیں مخالفت کا ماحول، کہیں مقام احترام اور کہیں موقع شفقت، کہیں مترفین کی حق خرابوشی
 اور کہیں مغلیہ کی غفلت کو شہی، اس طرح کے مختلف مقامات سے گزرتے ہوئے مختلف جذبات کی
 آبیاری ہوتی ہے۔ کارکن معاشرے کو بالمشافہ جانتا ہے اور ہر اس رد و اور رسم کو سمجھتا ہے جو فرسوخ پائی
 ہو۔ دعوت کے لیے سفر کرتے ہوئے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، نیز اس طرح
 لی کر نکلنے والوں میں رابطہ محبت زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ اس طریق کار کے ترک کی تلافی محض جیسوں

دارالاسلام میں "ہنگامی حالات"

کچھاؤ بڑھتا گیا۔ بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ ۲۰ جون کے اعلان کے بعد علاقے کی فضا میں گھٹیا جذبات کی سڑاند محسوس ہونے لگی۔ امیر جماعت نے حکم دیا کہ اب دفتری کام بند کر کے لوگ زیادہ سے زیادہ وقت باہر بستیوں میں صرف کریں۔ گویا بستی میں ہنگامی حالات کا دور دورہ شروع ہو گیا۔

ہم دفود کی صورت میں اپنی اپنی مقررہ بستیوں میں جاتے۔ ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں کے سرکردہ آدمیوں کا پتہ چلا تے۔ ان سے گھروں یا کھیتوں پر جا کر طے وقت لیتے اور تفصیل سے گفتگو کرتے۔ ان کو توجہ دلاتے کہ مذاہب میں کوئی بھی اُس انسانی پستی کی طرف رہنمائی نہیں کرتا جس کا مظاہرہ فساد زدہ علاقوں میں کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے لیڈروں اور اخبار نویسوں کے ذہن کا بگاڑ ہے جو ملک و اس کی قوموں کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ ان کے اندر کی مذہبی حس کو چونکاتے، ان کے ضمیر کو بیدار کرتے، ان کے شریفانہ جذبات کو اپیل کرتے۔ پہلے کچھ تکلف رہتا، پھر وہ لوگ کھٹنے لگتے تو اپنے شکوکے شبہات پیش کرتے۔ مثلاً ہندو عناصر یہ کہتے کہ ہم آج تک یہ محسوس کرتے ہیں کہ دارالاسلام ایک مسلم لیگی اڈہ ہے۔ اس کے جواب میں ہم ان کو بتاتے کہ ہم پارٹیوں کی کش مکش سے الگ رہ کر اسلام کے اُن پاکیزہ اصولوں کو مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے سامنے یکساں طور پر پیش کر رہے ہیں جو انسانی زندگی کی فلاح کے لیے روشنی اور پانی اور ہوا کی طرح ضروری ہیں۔ ہم جن اصولوں کی طرف دعوت دیتے ہیں ان کے خلاف اگر ہمارے عمل کا کوئی بھی پہلو آپ کے سامنے آئے تو آپ لوگ ہم پر گرفت کر سکتے ہیں۔ ہم نیکی اور سچائی میں مسلمانوں کے بھی ساتھ ہیں اور غیر مسلم بھی اگر نیکی اور سچائی پر کاربند

(بقیہ ماخیز ص ۲۲۱ کا)

اور تقریریں اور نعروں سے نہیں ہو سکتی۔ اجتماعی وسائل دعوت کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ انفرادی سطح پر دعوت دینے کا کام ہر قسم کے حالات میں جاری رہنا چاہیے۔

ہوں تو ہم ان سے تعاون کر سکتے ہیں۔ ہم ظلم میں نہ غیر مسلموں کے ساتھی ہیں۔ نہ ظلم کے کاموں میں مسلمانوں کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ آپ لوگ اپنی قوم کے اندر یہی دعوت لے کے کام کریں تو علاقے کو فساد کی آگ سے بچایا جاسکتا ہے۔ پھر وہ کہتے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ لوگ علاقے پر حملہ کی اندر ہی اندر تیاریاں کر رہے ہیں۔ ہم ان کو صاف صاف کہتے کہ اس حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ ہم اپنی بستی کے بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں گے، اور آپ کو بھی یہ حق دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہر ہر بستی کے لوگ اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ مگر یہ تیاری کسی پر حملہ کرنے کے لیے نہ ہو۔ نیز ایک قوم کے لوگوں کا دوسری قوم کے لوگوں سے الگ انتظام نہ ہو بلکہ دونوں طرف کے سرگزہ لوگ ہر اس طاقت کے دفاع کے لیے مشترکہ تیاری کریں جو حملہ آور ہو سکے آئے۔

مسلمانوں سے ملنے تو محسوس کرتے کہ مالی اور معاشی اعتبار سے کمزور اور تعلیمی لحاظ سے پست ہونے اور زیادہ تر مزارع اور کھیت ہونے کی وجہ سے ہمارے یہ بھائی بالکل خوفزدہ ایچھے ہوئے۔ داخل اور حدود میں مبتلا ہیں۔ غیر مسلموں سے ان کا تعلق خوشامدانہ اور مطیعانہ قسم کا ہے۔ ان کے لیے یہ بھی مشکل ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ان سے بالابالا کوئی گفتگو کرنے کی پوزیشن بھی اختیار کریں۔ وہ ہماری باتیں پتھر کے مجسموں کی طرح سنتے اور اپنے چہروں کی کیفیت سے یہ کہتے معلوم ہوتے کہ کیا ایسی باتیں بھی کی جاسکتی ہیں۔ ہم ان کو اطمینان دلاتے کہ ہم چند پردیسی اور مسافر قسم کے لوگ یہاں تمہارے سامنے جنگل میں پڑے ہیں۔ خدا پر ایمان، خود داری کے احساس، معاملات کو سمجھنے کی بصیرت اور اسلامی جذبات و اخلاق کے سوا ہمارا کوئی سامانِ دفاع نہیں ہے۔ تم بھی کمزوری کا احساس دلوں سے نکالو۔ خدا پر ایمان مضبوط رکھو اور اسلامی اصولوں پر قائم ہو کر اپنے دین اور جان و مال اور عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے مرثیے کا جذبہ پیدا کرو۔ جب کوئی خطرہ ہو ہیں اطلاع کرو، ہم انشاء اللہ مدد کو پہنچیں گے۔ جب کوئی شکوک و شبہات ہوں تو ہم تمہاری طرف سے غیر مسلم قوم کے ذمہ دار لوگوں سے بات چیت کریں گے۔ ہم ساری بستیوں کو مستحکم کر کے امن کے لیے ایک مضبوط طاقت پیدا کریں گے، تم کمزور نہ پڑو!

دو دو واپس آتے تو رپورٹیں پیش ہوتیں۔ ان پر بحث و تبصرہ ہوتا۔ نئی ہدایات دی جاتیں اور اگلے دن کا پندرہ گرام بن جاتا۔ دوسری طرف ہمارے دو سابق فوجی سامعین پریڈ اور دفاعی تربیت کا کام نبھاتے ہوئے تھے۔ ایک ہوائی بندوق لے کر نشانہ کی مشق کی جاتی، رات کو پہرے کا وسیع انتظام رہتا۔ پہرے کا انتظام پہلے سے تھا، دو دو آدمیوں کی تین چار پارٹیاں رات کے اوقات کو تقسیم کر کے پہرہ دیتیں، ایک پارٹی کا ٹائم جب پورا ہو چکا تو دوسری پارٹی کو جگا کر فارغ ہو جاتی۔ ایک آدمی مسجد کے بغل پر آم سے میٹھے ہوٹے گھنٹے کے قریب رہتا۔ دوسرا گشت کرتا اور دونوں دسل بجا بجا کر ایک دوسرے کو اپنے بارے میں آگاہ رکھتے۔ دسل کی علاماتی آوازیں مقرر تھیں کہ بوقت ضرورت ان سے کام لیا جاسکے۔ اب یہ انتظام زیادہ وسیع اور مضبوط کر دیا گیا۔ چھ چھ آٹھ آٹھ آدمیوں کی پارٹیاں ایک وقت گشت کرتیں۔ یہاں تک کہ خود مولانا مودودی بھی پہرے کے اس نظام میں ڈیوٹی دیتے۔ خوب یاد ہے کہ مولانا شب بیلدی کے لیے پان اور برف کا خاصا انتظام رکھتے۔ کبھی کام زیادہ ہوتا تو پہرے کے مرکزی مقام پر لیمپ جلا کر نا کام بھی کرتے رہتے اور جاگنے والوں کے ساتھ حصہ دار بھی رہتے۔ اس پہرے کے کڑے پن کا حال یہ تھا کہ ریوے لائن پر سے بھی رات کو اگر کوئی شخص گزرتا (اور دلت کی گاڑی سے اترنے والے مسافر بڑی دیر دیر میں جاتے رہتے تھے) تو پہرے والے کہہ دیتے کہ آواز کسی جھاڑی میں سے گونجتی ہے؟ ٹھہرو!! اور پھر نفسیات انسانی کے بہت سے گوشے بے نقاب ہو جاتے۔ بعد میں ان لوگوں کو معذرتی انداز میں آگاہ کر دیا جاتا کہ خطرے کے ماحول میں انتظام ناگزیر ہے۔

۱۵۔ اگست کے بعد

۱۵۔ اگست کو آخری طور پر خط تقسیم کھینچ گیا۔ آزادی کے جھنڈے دہلی اور کراچی میں لہرا دیے گئے۔ دونوں طرف جوش کے شادیانے بجنے لگے۔ اور ”آزادی“ کی نیلم پری خون میں نہائی ہوئی لاشوں پر قدم رکھتی ہوئی بڑے بڑے جلوسوں کے ساتھ مارچ

کرنے لگی۔ ان جلوسوں کے نعروں کی گونج ان لوگوں کے کانوں تک پہنچ رہی تھی جن کی جانوں پر بری ہوئی تھی اور جن کے لیڈر سپاڈکانہ کوئی انتظام کر سکے تھے نہ بروقت انھیں آگاہ کر سکے تھے کہ پس پردہ سیاست کیا تیاریاں ہیں۔ ان لوگوں نے آنسوؤں کے ساتھ آزادی کا خیر مقدم کیا۔

ایک قیاس یہ تھا کہ ضلع گورداسپور کا زیادہ تر حصہ پاکستان میں جائے گا۔ دوسرا اندیشہ یہ تھا کہ ہندوستان میں شامل ہوگا۔ اسی معلق حالت کی وجہ سے دو قومی کش مکش کے جذبات کالاو ابھی بہہ نہیں رہا تھا۔ یہ اعلان جس دن ہونے والا تھا وہ جمعہ تھا اور داغ سے ٹھیک قبل کا دن تھا۔ اس روز میری اہلیہ اچانک ایک ایسی تکلیف میں مبتلا ہو گئی کہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جا کر ایک مختصر آپریشن کرانا ناگزیر ہو گیا۔ میں نے تا نگہ لیا اور تقریباً عصر کے وقت پٹھان کوٹ جا پہنچا۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ بازار بند ہو رہا ہے اور ہندوؤں سکھوں کی ٹولیاں ادھر ادھر حرکت کر رہی ہیں۔ مسلمانوں کے چہرے اداس اداس دکھائی دیے۔ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ معلوم ہوا کہ ہونے والا اعلان ہو گیا ہے اور گورداسپور کا ضلع بھارت میں شامل کر دیا گیا ہے۔ خبر سن کر شاق ہوا۔ ساتھ ہی یہ تشویش کہ ہندو اکثریت کے اس شہر میں اس حالت میں نہیں رہنی بیوی کو ساتھ لیے گھوم رہا ہوں اور جانا بھی ایک سکھ لیڈی ڈاکٹر کے پاس ہے، لیکن چارہ کوئی نہ تھا۔ اس لیے خدا پر بھروسہ کر کے آگے بڑھا۔ لیڈی ڈاکٹر کو بلوایا۔ وہ آئیں اور کہنے لگیں کہ فوری طور پر ایک میٹنگ میں جانا ہے، ابھی آتی ہوں۔ اس کے دروازے کے سامنے میں سر راہ اور میری بیوی دونوں انتظار کی گھڑیاں کاٹنے لگے۔ بازار اور تیزی سے بند ہونے لگا۔ غیر مسلموں کی ٹولیوں کی روانہ اور بڑھ گئی، مگر یوں ابھی ہر کوئی چپ چاپ تھا۔ خدا خدا کر کے لیڈی ڈاکٹر آئیں۔ وہ ہمیں بازار میں اپنی دکان پر لائیں۔ دکان کھولی آپریشن کیا۔ دوا دی اور ہم سر مغرب فارغ ہوئے۔ تا نگہ والا انتظار کر رہا تھا، تا نگہ پر بیٹھ اور اسے کہا کہ ”شہر کی فضا خراب ہو گئی ہے اور وقت بھی تشویشناک سا ہے، ذرا جلدی نکل چلو“۔ اور ساتھ ہی خیال ادھر گیا کہ اس وقت ہمارا اکہ بان بھی ہندو

ہے۔ خدا ہی اپنے سایہ حفاظت میں رکھے۔ خیر وہ چلا۔ پٹھان کوٹ کی حدود سے نکلے تو یہ تشویش کہ اس تاریکی میں نہ جانے راستے کا کیا حال ہے۔ راستے میں جگہ جگہ ہندو آبادیاں ہیں۔ اتنا تو دیکھا کہ ہر اہم موڑ پر کچھ لٹھے بند لوگ موجود ہیں، مگر ابھی کوئی "ہروگرام" نہیں تھا۔ خیریت سے بستی پہنچنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔

وہ خوفناک کوٹھڑی

میں اور طفیل صاحب جس علاقے کے اچھا راج تھے اس میں ایک اہم آبادی۔۔۔ کے نام سے موسوم تھی۔ یہ ہندو راجپوتوں کا خاص گاؤں تھا اور یہاں ان کا پرانا نور چلتا تھا۔ مسلمان بالکل ان کے انگوٹھے کے نیچے تھے۔ بعض کا حال تو یہ تھا کہ وہ نیم مسلم، نیم غیر مسلم کی پنڈیشن اختیار کیے ہوئے تھے۔ یہ بات نہ بھولے گی کہ وہاں ایک مسلمان حکم صاحب رہتے تھے جن کے گھر میں ہم اپنی مہم کے سلسلے میں چند بار گئے۔ ان کا حال یہ تھا کہ دیواریں پر ہندو اند بتوں کی تصاویر موجود تھیں۔ ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے کہ ہمارے آباؤ اجداد ہندو تھے اور اب بھی ہم ان سے کٹ نہیں سکتے۔ ہندو راجپوتوں نے ان سے کہہ بھی دیا تھا کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تم ہمارے اپنے ہو۔ اور مجھے حکم صاحب کی اُس نوجوان لڑکی پر رحم آیا جس کی عزت اس ماحول میں خطرے کی زد پر تھی۔ نہیں بھولتا وہاں کا ایک دھوبی جو ہمارا کام کرتا تھا اور اس واقفیت کی بنا پر ہم اس سے ملتے تھے۔ اُس کی کمزوری کا عالم بھی بڑا رحم طلب تھا۔

ایک دن میں اور طفیل صاحب گئے تو بستی کے باہر وہی دھوبی ہمیں ملا۔ اس سے ہم نے دریافت کیا کہ کون کون لوگ ہمیں آج مل سکیں گے۔ اس نے راجپوت سردار کا نام لیا۔ پھر ہم نے پوچھا کہ مسلمانوں میں سے کون لوگ ہیں گے؟ اس نے کچھ بتایا۔ اور ہم بستی کے اندر چلے گئے۔ ملتے ملا تے جب بازار سے گزرے تو دیکھا کہ ہندو حضرات ایک جگہ جمع ہیں اور لائٹیاں وغیرہ پڑی ہیں۔ ہم نے آداب سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ بات شروع ہوئی ہی تھی کہ فوراً ہم سے سوال کیا گیا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہم نے تفصیل سے اپنا پرگرام

بیان کیا اور سان لوگوں سے ملاقاتوں کا حالہ دریا جو موقع پر موجود تھے۔ انہوں نے شکایت کی کہ میں اطلاع ملی ہے کہ آپ مسلمانوں سے مل کر ان کو کچھ سکھاتے پڑھاتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہم دونوں فریقوں کے نمایاں افراد سے ایک ہی پروگرام کے تحت یکساں ملتے ہیں۔ اگر کوئی خاص اطلاع ہمارے کسی اقدام کو مشتبہ کرنے والی ہو تو راوی کو سامنے لائیے، چنانچہ انہوں نے آدمی بھیج کر رپورٹ کر دیا۔ تھوڑی دیر میں وہی دھوپنی ہمارے سامنے تھا اور اس نے رپورٹ یہ کی تھی کہ یہ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ مسلمانوں کے گھروں کا پتہ بتاؤ۔ ہم ان کو کچھ باتیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ ہم نے جرح کی اور انہیں کیے ہوئے سوالات کو اس کے سامنے رکھ دیا تو وہ چپ سا دھ گیا۔ اس پر محفل کا رنگ بدل گیا اور فوراً ہمارے لیے شربت کے گلاس منگوائے گئے۔ موقع پا کر ان سے کھل کر باتیں کی گئیں اور ان کے شریفانہ جذبات کو بیدار کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہم نے صاف صاف کہہ دیا کہ جس طرح ہم آپ سے ملتے ہیں، مسلمانوں سے بھی ملیں گے اور اپنا پیغام ہر فریق کو سنائیں گے۔ جس کے دل میں کھوٹ نہیں ہوتا اس کی جرأت اور صداقت اثر ڈالے بغیر نہیں رہتی۔

اب یہ لوگ کہنے لگے کہ آپ اپنی بات کرنے کے لیے ہمارے سروار کے پاس چلیں۔ ہم نے کہا کہ ہم تو ان کے گھر پر گئے تھے۔ ایک عورت ملی اور اس نے کہا کہ وہ اطلاع کرتی ہے۔ لیکن جواب ملا کہ وہ گھر پر نہیں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ دوسری جگہ ہیں۔ چنانچہ ایک سرکردہ آدمی رہبر بن کے چلا۔ محلے میں سے گزرے تو گلیاں مسلمان دیکھیں۔ ایک گلی میں داخل ہوئے تو وہاں پر سے کا انتظام تھا۔ ہمارے وہاں پہنچتے ہی ایک بچے نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا موٹر کا باریں بجایا۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ علامتی اشارہ ہے۔ ہمیں آگے لے جایا گیا۔ ایک ڈیوڈھی پر ہم رُکے۔ سائنڈ سے آدمی آیا اور ہمیں لے گیا۔ ڈیوڈھی، پھر ایک کمرہ، پھر ایک صحن، پھر اندر ایک کوٹھڑی! — یہاں کیا دیکھتے ہیں کہ کوٹھڑی میں کئی آدمی بیٹھے ہیں۔ ہندو بھی، سکھ بھی، اہل حق میں معلوم ہوا کہ ایک بیوک سنگھی لیڈر بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ایک سرکاری عہدیدار بھی ہیں۔ کونوں میں برچھیاں پڑی تھیں۔

کرپائیں دیوار سے لٹک رہی تھیں۔ پتول بھی دو ایک اصحاب کی کمر سے آویزاں تھے۔ ماحول ڈرلونا ہونے کے لحاظ سے کافی سنگین تھا۔ مجھے محسوس بھی ہوا کہ ہم ایک خطرے کے مقام پر لے آئے گئے ہیں۔

لیکن طفیل صاحب نے تلواروں اور برچھیوں کے سائے میں جیب تقریر شروع کی تو خود وہ لوگ دنگ رہ گئے اور چپ چاپ سُننے رہے۔ آخر میں اُنھوں نے شکوک و شبہات پیش کرنے شروع کیے۔ ایک تو وہی کہ تم لوگ درحقیقت مسلم لیگی ہو۔ ہم نے پوزیشن بتائی۔ اُنھوں نے اس کی تردید میں دلیل یہ دی کہ چوہدری نیاز علی خاں صاحب نے جب آپ کو لا کے اپنی عمارتوں میں رکھا ہے اور وہی آپ کی کفالت کرتے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کچھ اور ہوں۔ ہم نے بتایا کہ ہم نہ کانگریسی ہیں نہ مسلم لیگی۔ ہم تو خدا کے دین کے اصولوں پر کام کرنے کے لیے منتظم ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک ملک ایک رہے تو بھی ہمارا کام وہی ہے، اور ملک تقسیم ہو جائے تو بھی ہمارا فرض ویسا ہی ہے۔ چوہدری نیاز علی خاں صاحب کی عمارات خالی پڑی تھیں وہ اُنھوں نے کچھ شرائط کے تحت ہمیں اسی طرح دی ہیں جیسے کرایہ دار کو کوئی عمارت دی جاتی ہے۔ وہ ہمیں و مخالف نہیں دیتے۔ ہم اپنے طور پر خود انتظام چلاتے ہیں۔ یہ معلومات سُن کر وہ ہکا بکا رہ گئے۔ پھر طفیل صاحب نے اپیل کی کہ کانگریس اور مسلم لیگ کے سیاسی اختلافات کو کیوں نہ ٹھنڈے دل سے سوچا جائے۔ ان معاملات میں نفرت اور دشمنی اور فساد کی کیا وجہ جو اڑے ہے۔ اس کے بعد اُنھوں نے دوسرا خبر بیان کیا کہ سنا ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے سرحد سے پٹھان بلوائے تھے اور وہ خفیہ رکھے ہوئے ہیں تاکہ علاقے پر حملہ کریں۔ اس پر طفیل صاحب ہنس پڑے اور اُنھوں نے حقیقت واضح کر دی کہ وہ تو ہمارا ایک اجتماع ہوا تھا جس میں شمالی ہند کے لوگ اور کارکن جمع ہوئے تھے۔ اس میں علاقے کے جو غیر مسلم اصحاب بھی شریک ہوئے رہے ہیں اُن سے پوچھئے کہ یہ کیا اجتماع تھا اور اس میں کیا باتیں پیش کی گئیں۔ پھر اپنے اجتماعات اور ان کی نوعیت کو تفصیل سے بیان کیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو ہم نے بھی سنا ہے کہ اجتماع میں نہایت اچھی باتیں پیش کی گئی

تھیں، اور اسلام واقعی اچھی چیز ہے۔ لیکن کرفٹوں مسلمان اسی اسلام کو ماننے والے ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کا عمل تو ویسا نہیں ہے۔ آخر پنڈی اور نواکھلی میں اسلام کے ماننے والوں نے کیا کچھ کیا۔ طفیل صاحب نے ان کو بتایا کہ ہم اسی لحاظ سے مختلف ہیں کہ ہم اسلام کو باتوں کا دین نہیں عمل کا دین بنانے کی دعوت لے کر آئے ہیں۔ پھر یہ بھی بتایا کہ جو فسادات ہو رہے ہیں وہ اسلام کی تعلیم کا نتیجہ نہیں "ڈیشنلزم" کے جنون کا نتیجہ ہیں اور ڈیشنلزم کے اس جنون سے ہم مسلمانوں کو بھی اور آپ کو بھی بچنا چاہیے۔ پھر جب ان کو یہ بتایا گیا کہ ہم لوگ بستی بستی میں گھومتے پھرتے ہیں اور قلم تراشنے کا ایک چاقو اور ہاتھ میں رکھنے کا ایک سرکنڈا بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ اور خود آپ کی اس تاریک کوٹھڑی تک ہم اسی حال میں آ پہنچے ہیں۔ تو سوچئے کہ جس کے دل میں سو رہا ہوتا ہے اس کا انداز کیا ہی ہوتا ہے؟ اس پر وہ لوگ کچھ مبہوت اور نادام سے ہو کر رہ گئے!

اور ہم ان سے یہ کہہ کر رخصت ہوئے کہ ہم اب جا کر مسلمان بھائیوں سے ملیں گے۔ اگر آپ کو کوئی شبہات ہوں تو اپنا کوئی آدمی ہمارے ساتھ کر دیجیے، چنانچہ ہم بے کھٹکے اگر مسلمان افراد سے ملے۔ ان کی ہمت بندھائی اور واپس چلے آئے۔ اگر اطلاع ملتی کہ کسی مسلمان سے کسی نے کوئی بات زیادتی کی ہے یا کسی کو اندیشہ لاحق ہوا ہے تو ہم فوراً دوسرے فریق کے سرکردہ لوگوں کو مل کر آگاہ کرتے اور ان سے مطالبہ کرتے کہ اس زیادتی کا ازالہ کرائیے اور اندیشہ دور کرائیے، چنانچہ ایک مقام کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہاں مسجد ملا دی گئی ہے تو ہم نے اسی راجپوت بستی کے سرکردہ افراد کو وہاں بھیجا کہ حالات کو جا کے درست کریں۔ ورنہ ایک چنگاری سارے علاقے میں آگ پھیلا دے گی اور اس کو کشش سے بہت فائدہ ہوا۔

باؤنڈری کمیشن کا اعلان

یہ ذمہ زمانہ تھا جب کہ ضلع گورداسپور کی قسمت بالکل متعلق تھی۔ رات کو مجلس مام

میں نئی صورتِ حالات کے متعلق گفتگو ہوئی۔ گورداسپور کے بارے میں جو فیصلہ ہوا یہ بالکل غیر متوقع تھا۔ چوہدری ظفر اللہ خاں کے کیلئے نہ کمالات کی داد دی گئی۔ آج سے بالکل نئی صورتِ حالات کا آغاز ہوا۔

اداس عید

جمعۃ الوداع کی نماز کا ماحول بھی بوجھل تھا، پھر ایتسیوں کی عید بھی بڑی اداس تھی۔ ہم نے عید منائی اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اسی انداز سے منائی جیسے ہمیشہ منائی جاتی تھی۔ اس مرتبہ باہر کی بستیوں سے نمازی بڑی کم تعداد میں آئے۔ بعض کے لباس بالکل میلے تھے۔ معلوم ہوا کہ سارے علاقے میں عید نہیں منائی گئی بلکہ دل اداسیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔

خطبہ عید میں موقع کے لحاظ سے لوگوں کی دھارس بندھانے کا اہتمام کیا گیا۔ نماز کے بعد باہر کے لوگوں سے باتیں کی گئیں اور نئے حالات کے مطابق ان کو مشورے دیے گئے ان کو تاکید کی گئی کہ وہ کسی خطرے پر یا تو دھول وغیرہ سے الارم کر دیں یا آدھی بھیج دیں۔ ہم اگرچہ تعداد میں تھوڑے ہیں مگر خود امداد کو آئیں گے اور دوسری بستیوں سے مدد طلب کریں گے۔

تبادلہ آبادی ہونے لگا

کئی روز قبل سے ہم دیکھ رہے تھے کہ امرتسر کی طرف سے دھڑا دھڑلا ریاں اور ٹرک غیر مسلم آبادی کو ساز و سامان سمیت لا رہے تھے۔ یہ مغربی پنجاب سے آنے والے پناہ گزین تھے۔ یہ چیز بھی اپنا اثر حالات پر ڈال رہی تھی۔ دھڑ سے موٹی موٹی مسلمان اسامیاں بھی نکلتا شروع ہو گئیں۔ کانگرہ کی طرف سے کھاتے پیتے مسلمان چلے آ رہے تھے، لیکن مغربی پنجاب سے آنے والے غیر مسلموں کی تعداد بہت زیادہ اور رفتار بہت تیز تھی۔

دفاعی انتظامات

بستی کے ڈیفنس کے انتظامات اوائل اگست میں کر لیے گئے تھے۔ سوچے بوجھ گئے تھے، مختلف افراد کو بتا دیا گیا کہ خطرے کے وقت اس کی ڈیوٹی کہاں ہوگی اور حملہ ہونے کی صورت میں کیا پوزیشن اختیار کرنی ہے۔

ابھی حالات کی خرابی اوج کمال تک نہیں پہنچی تھی کہ ایک دن یکایک دارالاسلام کی بستی میں خطرے کا الارم بجا اور فضائیں آرتھش پیدا ہو گیا۔ ہوا یہ کہ ایک آدمی ریوے لائن (جو بستی سے ذرا بلند تھی) کے کنارے دوڑتا ہوا پکار رہا تھا کہ حملہ آور مجھ آ رہا ہے۔ اپنے بچاؤ کا انتظام کرو۔ اس پکار کے ساتھ سرنا اسٹیشن کی جانب سے نعروں کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ اس پر جو اصحاب ڈیوٹی پر تھے انہوں نے کسی مجاز شخصیت سے اجازت لے کر الارم بجا دیا۔

پروگرام پہلے سے طے تھا کہ خطرے کی صورت میں کیا کرنا ہے، پناہ گاہ ایک دو منٹ میں مختلف رفا کے گرد مقررہ ٹاکوں پر اُس طریق سے جا کر کھڑے ہو گئے جو پہلے سے طے کر دیا گیا تھا۔ ہمارے پاس صرف برہمچاریاں تھیں۔ ہر شخص ڈھانچا باندھے برہمچاریہ لیے دم سادھے کسی موقف پر کھڑا تھا۔ یہ برہمچاریاں ہمارے پاس تھیں، اُن کے پہلے امرتسر میں تیار ہوئے تھے اور دل چسپ تہہ نچی واقعہ ہے کہ ان کو امرتسر سے پٹھانکوٹ تک لانے والا بھی میں ہی تھا۔ یہ سب کھڑے میں اس طرح پیک کی گئی تھیں کہ ٹکرا کر نہیں

لے نہایت ہی غیر معمولی قسم کی سنگین صورتِ حالات اور قانون اور معاشرے کی طرف سے تحفظ کے کئی خاتمے کے پیشِ نظر یہ انتظام کیا گیا تھا۔ پھر خیال کسی پر حملے کا نہیں تھا، فقط دفاعی ضرورت سامنے تھی ورنہ اپنے کارِ دعوت کے لیے ہم قوت کے استعمال کے قائل نہ تھے۔

دہشت انگیزی (Terrorism) کو ہمارے تحریکی کام سے دور کا بھی تعلق نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ وہ بلا ہے جو کسی بھی دعوتی، تبلیغی اور اخلاقی کام کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہم لوگوں کو ڈرانے دھمکانے والے نہ تھے، انہیں محبت سے ہدایت کا راستہ دکھانے والے اور شہادت ملنے والے تھے۔

پھر ان کو ایک تھیلے میں ڈالا گیا تھا۔ عجیب بات ہے کہ آج جب میں اس موقع کا تصور کرتا ہوں تو ہزار اندیشے ذہن میں آتے ہیں کہ ”جولیوں ہوتا تو کیا ہوتا؟“ مگر اس وقت کوئی اندیشہ نہ ہوا تھا کیوں کہ ایک جذبہ بے تاب کام کر رہا تھا۔ آئیے اس جملہ معترضہ سے آگے نکلیں۔ جب اللام ہوا تو مولانا نے محترم مع بعض رفقا کے بستی سے باہر تھے۔ وہ حسبِ عادت سیر کے لیے نر کے کنارے چلے گئے تھے۔ اب جو اللام ہوا تو دیکھا کہ مولانا رفا کے ساتھ لپکے چلے آ رہے ہیں، اُدھر حلقہ عطاء الرحمن (مرحوم) ناینا ہونے کی وجہ سے ایک نوجوان کے سہارے جلد جلد بستی کی طرف بڑھتے دکھائی دیئے۔ سب حضرات کے آتے آتے دوسری اطلاع یہ آگئی کہ حملہ و مل کچھ نہیں، جتنی کسی اور طرف چلا گیا ہے۔ اب امن و سلامتی کا اللہ ہوا۔

بعد میں غالباً اگلی صبح کو جب فضا بہت پُر سکون تھی، اپنے یہاں سے دو ایک افراد معلوم کرنے گئے کہ قلعہ کیا تھا۔ سرنا اسٹیشن اور گاؤں کی آبادی میں لوگوں سے پوچھا۔ یہی معلوم ہوا کہ ہندوؤں کا کوئی جملہ وغیرہ تھا اور انھوں نے نعرے ضرور لگائے مگر حملے کا کوئی پروگرام نہ تھا۔

آہستہ آہستہ ہماری بستی سیردنی دُنیا سے کٹ کر علی گڑی۔ ٹرینیں آنا بند ہو گئیں، بسوں کی دوڑ ختم ہو گئی، کوئی مہمان نہیں آتا تھا، پٹھان کوٹ کے قصبے سے رشتہ منقطع تھا، کسی دوسری بستی سے رابطہ نہ رہا تھا، ڈاک آنا بند ہو گئی، اخبارات منقطع ہو گئے، لے دے کے ایک ریڈیو تھا جس کے ذریعے کچھ اندازہ ہوتا کہ آزادی کس شان سے آ رہی ہے، انگریز کی پالیسی کیا ہے، ہندو کیا چالیں چل رہے ہیں، خون ریزی کا سلسلہ کیسے بڑھ رہا ہے، لوگ اُجڑ رہے ہیں، کیمپ قائم ہو رہے ہیں اور قافلے چل رہے ہیں۔ تفصیل اگرچہ نہیں ہوتی تھی مگر جو کچھ نشر ہوتا اس سے نتیجے نکالے جاتے اور ایک بات کی کڑیاں دوسری خبر سے جوڑی جاتی تھیں۔ کبھی ایسا ہوتا کہ چودھری نیاز علی خاں صاحب کے قلعے میں (ان کی کوٹھی اور باغ کا مشہور نام) کوئی افسر یا ملازم کسی مقام سے جان بچا کر آیا ہوتا تو اس کے سنائے ہوئے حالات پہنچتے یا ہمارے ہاں کسی بستی کے لوگ یا کسی دُور کی جگہ کا

کوئی شخص پہنچ جاتا تو کچھ نئی خبریں سامنے آتیں۔ ہوتے ہوتے خبروں کا دائرہ اس پاس کی بستیوں کے متعلق محدود ہو گیا جہاں سے نکل کے آسنے والے لوگ اپنے اپنے احوال سناتے۔

اب بستی کا پورا دروہیت فوجی نوعیت اختیار کر گیا تھا۔ مقررہ ناکوں پر چوبیس گھنٹے پہرہ رہتا، خصوصاً رات کو شدید اہتمام ہوتا۔ راجہ احسان الحق بستی کے باہمت اصحاب اور اس پاس سے کسنے و گسلے پناہ گزینوں میں سے بعض لوگوں کو چھانٹ کر ہر پڑ کرتے۔ ہمارے پناہ گزین دراصل ہندو سکھ زمینداروں کے تشدد کے نیچے ہاتھوں سے ایسے دبے چلے آ رہے تھے کہ ان کے دلوں سے ان کا خوف دور نہیں ہوتا تھا اور یوں لگتا تھا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی حملہ ہو جائے تو یہ خود اگے بڑھ کے اپنے آپ کو پیش کر دیں گے کہ شوق سے مار ڈالو ہمیں۔ ایسی بے جان مخلوق کے اندر جان پیدا کرنے کے لیے احسان الحق صاحب ان کے سامنے جو شعلی تقریریں کرتے ادا ان کو احساس دلاتے کہ ہمیں دیکھو ہم کتنی تنہا ہی سی تھلا دیں یاں مخالف علاقے میں گھرے ہوئے ہیں، مگر کسی کے دل میں پستی نہیں۔ جو ادھر کا رخ کرے گا، ہم سب کا جذبہ یہی ہے کہ اس کا منہ پھیر دیں گے۔ تم بھی اسی طرح سوچو، درنہ ڈر ڈر میں غراہ غراہ مارے جاؤ گے بلکہ ہمیں بھی ساٹھ لے ڈوبو گے۔

پہرے کا ایک دلچسپ واقعہ بھی سنئے۔ دارالاسلام کی طرف پختہ سڑک سے جو بڑا راستہ آتا تھا وہ ریلوے لائن کے ایک چھوٹے سے پل کے نیچے سے گزرتا تھا۔ اس پل کے عین سامنے جہاں سے راستہ دارالاسلام کی جانب موڑ لیتا تھا، وہاں ایک پہرہ دار برہمنی تھا جسے کھڑا تھا۔ اچانک تھا نیدار کی سولہری (غالباً کار تھی) پل کے نیچے نمودار ہوئی۔ جب وہ پہرہ دار کے سامنے پہنچی تو اس نے برہمنی آگے کر کے بڑے زور سے

لے یہ پہرہ دار ایک فوجیان مستری تھا جس کا نام غالباً رشید تھا۔ اس شخص نے اپنے بچوں سمیت بڑا کام کیا اور بڑی دلیری دکھائی۔

کہا "ہالٹ" (یا کوئی دوسرا لفظ) تھانیدار صاحب گاڑی سے اترے اسے شاباش دی اور پوچھا کہ ہم مولانا مودودی سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اجازت یعنی ہوگی، بغیر اجازت آپ آگے نہیں جاسکتے، چنانچہ پہرہ دار کا نائب قاصد وہاں سے پیغام لے کر مولانا کے پاس آیا اور مولانا نے اجازت دے دی۔ تب تھانیدار صاحب کے سامنے سے پہرہ دار نے اپنی برہمی بٹائی۔

غالباً تھانیدار صاحب یہاں کے حالات کا جائزہ لینے اور فضا کو سونگھنے کے لیے آئے تھے۔ جب وہ شخص مولانا کی طرف چلا تو اس سے قبل مولانا کے مکان کے سامنے کھڑے ہونے والے دستے نے اپنی برہمیاں بالکل متصل کھیت کی تیار فصل میں ڈال دیں تاکہ خواہ مخواہ سامنے نہ آئیں۔ خیر تھانیدار مولانا سے ملا اور رسمی سی باتیں کر کے چلا گیا۔ اب لوگ دارالاسلام کی چھوٹی سی بستی میں ارد گرد کے علاقے سے اس تیزی سے آنے لگے کہ چند روز میں وہاں جگہ نہ رہی۔ یہ سلسلہ یوں تو اوائل اگست ہی سے شروع ہوا مگر وسط اگست کے بعد لوگوں کا تانتا بندھ گیا۔ پناہ گزینوں کا باقاعدہ ایک کیمپ بن گیا۔ اس کیمپ کی کثیر آبادی کی خدمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نئی صلاحیتیں عطا کیں جس کی وجہ سے آج خدمت خلق جماعت کا ایک بڑا شعبہ کار ہے۔ مردانہ ور میں اپنے اور ان کے بے حساب مسائل تھے۔ ہمارے ہاں سال بھر کے غلے کا بوزخیرہ تھا وہ سارا مشترک قرار دیا گیا۔ پناہ گزینوں میں سے جو لوگ راشن ساتھ لائے، مثلاً بعض لوگ بیل گاڑیوں پر گندم کی بودیاں ہی ساتھ لائے۔ وہ بھی آنے والوں کی رضامندی سے سارا کچھ اس ذخیرے میں جمع کر دیا جاتا۔ ہر شخص اور کنبے کے لیے باقاعدہ راشن مقرر ہو گیا اور ہر روز وہ راشن ملتا۔ پانی کنوئیں کا بھی تھا، منرکا بھی۔ لکڑی سے جنگل بھر اٹھا۔ لٹڈاروٹی کی حد تک خاصی دیر تک کے لیے مسئلہ حل تھا۔ ہمارے کچھ رفیق کیمپ کی دیکھ بھال، راشن کا انتظام، صفائی کا انتظام، جگہوں کی الاٹ منٹ، علاج معالجے کی ڈیوٹیاں نبھالے ہوئے تھے۔ یعنی ایک طرف شعبہ دفاع اور دوسری طرف شعبہ بحالی و انتظام پناہ گزینوں کو ہر کام تھا اور کڑی محنت تھی۔ تھوڑے سے آدمیوں پر کام کا بوجھ زیادہ تھا۔ دودھ گھنٹے بٹھل سونے

کھٹے تھے، وہ بھی کسی مورچے پر خدا کا کرم یہ ہوا کہ کارکنوں کی غوراک کا انتظام بہت اچھا رہا ورنہ پس جاتے۔ آزمائش کے دنوں میں تمام گھروں سے گھی، چینی، مرغیوں، والوں وغیرہ کا اشاک بچا کر لیا گیا۔ مسلسل مرغیاں بکتی رہیں، بہتوں مصالحے اور گھی کے ساتھ چائے چار بار سوچوں پر مٹی رہی۔ غالباً ایک مڑی باورچی تھا جس نے ایسی بے جگری سے کام کیا کہ ہر چیز وقت پر تیار مٹی۔

کیمپ میں ایک ایسا شخص داخل ہوا جس کے پاس کچھ کھانے پینے کی اشیاء تھیں اور وہ ان کو پناہ گزینوں میں منگے داموں بیچ کر چھوڑا زاری کرتا تھا۔ دافوس کہ اس کا نام اب مجھے یاد نہیں، اُس کے متعلق معلومات حاصل کی گئیں تو رپورٹیں یہی ملیں کہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ پہلے تو تقریروں میں بات کی گئی کہ کوئی شخص غذائی اشیاء دوسروں سے الگ کر کے نہ رکھے اور نہ دوسروں میں فروخت کرے بلکہ سب کچھ خدمت کے طور پر پیش کرے۔ مگر اس شخص پر کوئی اثر نہ ہوا اور اس کے متعلق شکایات بڑھتی گئیں۔ آخر اسے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اور اس سے دو ٹوک بات کی گئی کہ میاں! اگر اس جگہ رہنا ہے تو جو قاعدے مقرر ہو چکے ہیں ان کے مطابق سب کے ساتھ مل کر رہو اور مصیبت کی گھڑی میں نفع اندوزی نہ کرو۔ اُس نے جواب دیا کہ جو چیزیں میری اپنی ہیں ان کو میں جس طرح چاہوں رکھوں یا بیچوں، کسی کو کیا مطلب۔ تب راجہ اسلان الحق کے پاس ہی اٹنی شن ہو گئے اور راجہ صاحب نے کہا کہ میاں اٹھاؤ اپنا بستر اور سامان اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ، ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ بات جب یہاں پہنچی تو بے چارے نے ڈگس ڈال دیں اور اس کا اٹا دانہ بھی اجتماعی ماشن اسٹور میں جمع کر دیا گیا۔

بابا رحمت اور اس کا حقہ

ہماری بڑی گہری دوستی ایک بابا سے ہوئی۔ غالباً اسے بابا رحمت کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ وہ یوں کہ پہلے تو اپنے حقے نے خوب ساتھ دیا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ تبا کو ختم ہو گیا۔ بابا رحمت حقہ گڑ گڑاتا پاس آیا اور ہمیں دعوت دی۔ اس کے دیہاتی حقے سے لطف اندوز

ہوئے۔ پھر تو یہ معمول ہو گیا کہ بابا سجدتین چار بار تازہ کرتا، تیار کرتا اور پیش کرتا۔ یہاں تک کہ اگر کسی سوڑے پر ڈیوٹی ہوتی تو وہاں جا پہنچتا۔ مگر پھر ایک دن آیا کہ بابا کے پاس بھی تباہ کو ختم ہو گیا۔ اب کیا ہو؟ کچھ نہیں۔ کوئی آزمائش سی آزمائش تھی۔

دارالاسلام کا واحد شہید

ماحول کی خوف نالی کا تصور کرنا کچھ مشکل نہیں، کیوں کہ اوپر جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس میں سارے پہلو آگئے ہیں، لیکن مسلمانوں کی مصیبت اور تباہی کا مسئلہ جیس نہیں لینے دیتا تھا اور ان کی امداد کے لیے اس آتشیں ماحول میں بھی خدا کے بندوں نے بعض مہماتی کام کیے۔ اصل میں بہت سے کمزور مسلمان ایسے تھے جن کو غیر مسلم نکلنے نہیں دے رہے تھے، اور بعض جگہ طے تھا کہ ان کو دوبارہ ہندو بنا لیا جائے گا۔ بعض جگہ سے مسلمان اپنا غلہ، مویشی، پارچات سب کچھ چھوڑ کے آگئے تھے۔ سو اس سلسلے میں مولانا کی اسکیم کے مطابق کچھ کام ہوا۔ ۲۲ اگست ۱۹۴۷ء کو جنوبی دیہات کے مسلمانوں کے متعلق ایسی اطلاعات ملیں چنانچہ ماجد احسان الحق اور ان کے بھائی محمد اسلم کو ان کی طرف بھیجا گیا کہ ان کا حوصلہ بندھائیں اور اپنے ساتھ لے آئیں یا کسی مدد کی ضرورت ہو تو بتائیں۔ یہ حضرات دیر تک نہ آئے تو سب کو پریشانی ہوئی مگر قبل اس کے کہ کوئی دوسری پارٹی بھیجی جاتی دونوں مع اپنی رپورٹ کے واپس آگئے۔

۲۲ اگست ۱۹۴۷ء کا دن سخت تریں دن تھا اور اس کے بعد کی رات خوفناک ترین رات۔ شروع سے بستی کے پیرے کے لیے ایک رفیق عبدالرحمن بہاولپوری مامور تھے مضبوط تن و توش کے ساتھ جرأت و شجاعت رکھتے تھے۔ صبح صبح ایک عورت ان کے سامنے آکر روئی کہ ساتھ چل کر میرا سامان نکلوا دیں، وہاں سکھوں کا غلبہ ہے۔ مقررہ طریق کار پر عمل ہوتا تو یہ معاملہ مولانا کے سامنے جاتا، پھر ضرورت ہوتی تو مجلس میں پیش ہوتا، دو یا تین افراد کی پارٹی ترتیب دی جاتی اور باقاعدہ کارروائی کی جاتی مگر اللہ کو یہی منظور تھا کہ عبدالرحمن مرحوم اس عورت کی فریاد سے متاثر ہو کر اس کے ساتھ گاؤں چلتے گئے۔ دوپہر کو ان کی

۱۔ عجب بات یہ کہ یہ عورت بہت اچھا لباس اور زیور پہنے ہوئے تھی جیسے ایکٹنگ کر رہی ہو۔

شہادت کی خبر آگئی۔ اس خبر کو اشاعت عام سے روکا گیا، تاکہ کمزور دل پناہ گزینوں میں زیادہ گھبراہٹ نہ پھیلے۔ پھر مولانا نے ایک پارٹی ترتیب دی جس کے ذمے یہ لگایا کہ وہ ہر حال میں ان کی میت کو حاصل کرے اور کچھ اور دوستوں کو ماموز کیا کردہ دارالاسلام کی بستی سے ذرا ہٹ کر بستی ہی کی زمینوں میں قبر کھود کر جنازہ و تدفین کا انتظام باہر ہی باہر کریں۔

میت لانے والوں نے بتایا کہ میت جس جگہ پڑی تھی وہاں زمین پر کشمکش کرنے کے بہت نشانات موجود تھے۔ نشانات سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ عبدالرحمن پر حملہ کرنے والے متعدد افراد تھے جن کے ساتھ عبدالرحمن نے شہادت سے پہلے خاصی کشمکش کی۔ عبدالرحمن کو جتنے زخم آئے تھے، ان کے متعلق پارٹی نے بتایا کہ سب سر دینہ پر تھے اور پشت صاف تھی۔ بعد میں ایسی اشتباہ انگیز باتیں سننے میں آئیں جن کا مدعا یہ تھا کہ خود وہ عورت غلط کردار کی مالک تھی۔ لوگوں کے انداز سے یہ تھے کہ ادھر اس نے عبدالرحمن صاحب کو پھانسا اور ساتھ لے گئی اور ادھر ان کو بستی سے باہر (جائے واردات پر) کھڑا کر کے سکھوں کو بتانے لگی کہ دارالاسلام کا ایک آدمی مجھے اور میرے سامان کو ساتھ لے جانا چاہتا ہے، چنانچہ عورت کے بجائے سکھ عبدالرحمن مرحوم کو مارنے کے لیے باہر آئے۔ اشتباہ اس لحاظ سے بھی بڑھا کہ وہ عورت پھر اسی گاؤں میں رہ گئی۔ اس عورت کا دھندلا سا نقشہ مجھے بھی یاد آتا ہے، اس کے چہرے پر آنسو تھے مگر بناؤ سنگھار بھی کیا ہوا تھا۔ بعد کے واقعہ نے یہی تصور دلایا کہ وہ اچھی خاصی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ اگر میری یہ یادداشتیں غلط ہیں تو خدا مجھے معاف کرے اور ان یادداشتوں کو میرے ذہن سے محو کر دے۔ قرآن کے علاوہ کوئی قطعی شہاد میں تو میرے سامنے نہیں ہیں۔

وہ بھاری رات

اس دردناک واقعہ والے دن کے بعد کی رات بڑی بھاری اور بہت مہیب تھی۔ جو دن کے حادثہ کے غم کے بوجھ سے ٹانپ رہی تھی۔ اندیشہ غالب یہ تھا کہ جن مکھوں نے شرارت کا آغاز کامیابی سے کیا ہے وہ کوئی اور بڑا قدم بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اس شام کو دفائی پر دو گرام کی پوری تفامیل از سر نو طے کی

گیں۔ تمام خواتین اندر چھل کو مولانا مودودی کے مکان میں جمع کیا گیا جو وسطی تمام پر تھا۔ مولانا نے خواتین سے خطاب کیا اور ان میں جذبہ جہاد ابھارتے ہوئے کہا کہ جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت تک اللہ آپ تک کسی دشمن کی رسائی نہ ہو سکے گی، لیکن اگر ہم کام آجائیں اور ذمہ داری آپ کے سر آں پڑے تو مٹی کے تیل کے کنسترج جمع کر دیے گئے ہیں، ان میں کپڑے کے گولے بھگو بھگو کر آگ لگائیں اور دشمن پر پھینکیں۔ اینٹوں اور پتھروں کا ایک ڈھیر چھت پر لگا دیا گیا کہ پہلے ان سے کام لیں اور ایسی سنگباری کریں کہ کوئی آگے نہ بڑھ سکے۔

ہم نے یہ بات جانگتے ہوئے گزاری، ہر آدمی اپنے مورچے کے تلکے پر چوکس تھا اور اس پاس کی ہر حرکت، گولوں کے دھماکوں اور ہر قسم کی آوازوں پر متوجہ تھا۔ اللہ کا کرم ہوا کہ غیر وعافیت سے یہ رات گزر گئی اور اچال پھیل گیا۔

پرچہ سانی کا نظام

ضمنی مجھے یاد آیا کہ دفاعی مورچوں اور ناکوں پر ایک کانڈر کے ساتھ دو چار رفیق ہوتے اور ایک آدمی پرچہ رساں ہوتا، یعنی اگر کوئی قابل توجہ بات سامنے آتی تو کانڈر پرچہ لکھ کر ہیڈ کوارٹر کو روانہ کرتا۔ پرچہ رساں تیزی سے پرچہ پہنچا کہ جواب لاسے۔ ہیڈ کوارٹر کی کمان خود مولانا کے ہاتھ میں تھی اور ان کے ساتھ بھی معاونین اور پرچہ رساں تھے بلکہ

لے مثلاً ایک بار مغرب کے قریب ایک نلکے سے پرچہ مرکز کو ملا کہ ایک آدمی بندوق لیے آرہا ہے اور اس پاس کچھ لوگ جھاڑیوں میں دبکے ہوئے ہیں، اس پر کیا کارروائی کی جائے؟ مولانا کو پہلے سے شاید اطلاع تھی کہ ایک سرکاری ملازم بندوق لیے ہندوؤں کے زرخے سے پختا بچاتا ہے والا ہے۔ مولانا نے فوراً چند افراد کی پارٹی کو بھجوا دیا کہ وہ جھاڑیوں میں چھپے ہوئے شہیدوں پر نگاہ رکھیں اور آہستہ آہستہ کو بحفاظت لے آئیں۔ خدا نے کامیابی دی۔ اس رات کے لیے ایک بندوق کا اضافہ ہو گیا۔ بعد میں وہ صاحب چودھری نیاز علی خاں صاحب کے قلعہ جمال پور میں چلے گئے۔

اُس دور کی دو باتیں بڑی قابلِ توجہ ہیں۔ ایک یہ کہ مولانا نہ خود مفہوم اور بدل اور نا اُمید ہوئے اور نہ یہ کیفیت کسی دوسرے میں پیدا ہونے دی۔ دوسری یہ کہ نئے اور نادیدہ حالات کے لیے فوری طور پر ایک قابلِ عمل سسٹم بنا کر اسے چلا دکھانا بھی ایسی صلاحیت تھی جو مولانا کے کردار کا ایک رُخ تھی۔ ان چیزوں نے رفا میں یہ اہم نادر پیدا کر دیا کہ یہ شخص ہر قسم کے حالات اور مڑاؤ میں اپنے منصبِ قیادت کا حق ادا کر سکتا ہے۔

بال بال بچے

سرٹاسٹیشن پر ایک سلمان اسسٹنٹ اسٹیشن ماسٹر صاحب سرکاری کوارٹر میں رہتے تھے۔ اکثر اُتے اور ملتے رہتے۔ پہلے سے ان کو شورہ دیا جاتا رہا کہ آپ یہاں آجائیں مگر وہ بعض ملازمین مصالح کے تحت چھپاتے رہے۔ آخر وہ وقت آیا کہ خود انھوں نے مولانا سے درخواست کی کہ ان کے گھر کو منتقل کرنے کا انتظام کیا جائے۔ مولانا کے حکم سے ۲۵ اگست کو سینڈ نقی علی صاحب کے ساتھ مجھے اور عبدالرحیم کو اس کام کے لیے بھیجا گیا۔

اسٹیشن پر ہم پہنچے تو ساری جگہ سنان پڑی تھی۔ پھر یکایک ایک طرف سے ایک شخص نمودار ہوا، دوسری طرف سے دوسرا، حتیٰ کہ اچھی خاصی تعداد جمع ہو گئی۔ میں براہِ ران کے چہروں اور نفسیاتی کیفیات کا مطالعہ کرتا رہا۔ مجھے یکایک محسوس ہوا کہ ان کی نیٹیں دست نہیں ہیں۔ ان کی باتیں بڑی بنادنی تھیں، وہ ہنستے تھے تو لکڑی کے انداز میں۔ پھر آہستہ آہستہ نقشہ یہ بنا کہ سید نقی (مرحوم) کے گرد ہندوؤں سکھوں کا ایک حلقہ سا بننے لگا۔ انداز ایسا تھا جیسے گھیرے میں بیا جا رہا ہے۔ سید نقی علی (مرحوم) بڑے طافی دل ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہر

”متکلم“ بھی تھے اور ان کا تحریر کی جٹوں ہم سے زیادہ زور دار تھا۔ وہ ان سے رواں دواں باتیں کر رہے تھے۔ پھر غیبِ فجیہ نظر کے کیڑے صاف محسوس ہونے لگی تو میں نے تھوڑے سے فاصلے سے نقی علی صاحب کو پکار کر کہا کہ عہدی کیجیے، ہمیں واپس چل کر وہاں سے رہنمائی لانی چاہئیں جن کے بغیر سامان نہیں لے جایا جاسکتا۔ پھر میں نے اور عبدالرحیم

نے دو قدم چل کر ایک بار اور زور سے آواز دی۔ خط خدا کر کے وہ وہاں سے ہٹے اور لپک کر ہم سے آنے لگے۔ اصل میں ہم نے حریف کو یہ امید دلا دی تھی کہ ہم ابھی پھر آنے والے ہیں۔ وہ لوگ بحث یہ کر رہے تھے کہ اس سمنٹ اسٹیشن ماسٹر صاحب ادھر ہی رہیں گے اور ہماری طرف سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ بات یکسر جھوٹ تھی۔ وہ ان کو شکار بنانا چاہتے تھے۔ غالباً پھر زیادہ بڑی پارٹی بھیج کر ان کے گھر کو منتقل کیا گیا۔ اگلے روز ایک سکھ پولیس آفسر نے مولانا کے سامنے پیش کش کی کہ اگر آپ چاہیں تو اس جگہ کو یکمپ قرار دے کر سرکاری تحویل میں لے لیا جائے اور آپ کی حفاظت کے لیے پولیس تعین کر دی جائے۔ مولانا نے اس پیش کش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

میرے ذہن میں یہ اطمینان ہے کہ جس پولیس آفسر کی آمد کا پہلے ذکر کیا گیا تھا، یہ وہی تھا، یادہ الگ قصہ تھا۔

ایک نیا منصوبہ

پھر یوں ہوا کہ ایک دن مولانا نے محترم - نے ایک تجویز پیش کی۔ مولانا برابر معاملات کو سوچتے رہتے اور سوچ کر کسی بات کا فیصلہ کرتے۔ مثلاً تھانیدار کی آمد والے دن، بعد کی کسی گفتگو میں فرمایا کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب ہم سے اگر کوئی ہتھیار طلب کرتا ہے تو گویا وہ ہمیں نہتا کر کے بلوایوں سے مروانا چاہتا ہے، لہذا یہ طے ہے کہ ہم ہتھیار نہیں دیں گے اگر کوئی زبردستی حاصل کرنا چاہے گا تو پہلے اسی کو نشانہ بنائیں گے۔ اسی طرح ایک دن انھوں نے یہ تجویز بڑے عزم کے ساتھ پیش کی کہ اب جبکہ چاروں طرف کی آبادیاں بلکہ اضلاع تک مسلمانوں سے خالی ہو رہی ہیں، ہم ایک جزیرہ بن کر یہاں نہیں رہ سکتے، لہذا میرا پر وگرام اب یہ ہے کہ تمام پناہ گزینوں سمیت ایک قافلہ بنا کر یہاں سے مارچ کر آیا جائے اور پھر جو جو اور قافلے ساتھ ملتے چلے جائیں ان کو بھی شریک کیا جائے اور اگر کوئی قوت مزاحم ہو تو اس سے جذبہ جہاد سے لڑا جائے۔ اس تجویز کو بیان کرتے وقت مولانا

کے اندر سے وہ جرنیل بول رہا تھا جس کی تشوینا الجہاد فی الاسلام کی تالیف و تدوین کے دوران میں ہوئی تھی۔

پاکستانی کانوائے

۲۹ اگست کو جمعہ تھا، صلوٰۃ الخوف ادا کی گئی اور اس نماز کی ذہیت اور معنویت سمجھ میں آئی۔ اسی روز پچھلے پیر اچانک ریڈ سے پھانک کے نیچے سے پاکستان کی فوجی گاڑیاں دارالاسلام کی طرف بڑھیں۔ سب لوگ دیکھنے لگے کہ یہ کیا سلسلہ ہے۔ ان کے ساتھ دو بیس تھیں، یا ٹرک! ایک کوائفوں نے دارالاسلام میں چھوڑا اور تاکید کی کہ جن لوگوں کو بھیجنا ہو ان کو جلد سے جلد تیار کرادیں، کیونکہ ہمیں صبح صبح واپس جانا ہے۔ ہماری کونسل میں فیصلہ ہوا کہ فی الحال صرف عورتوں اور بچوں کا قافلہ جائے گا اور ان کے ساتھ چند ضروری قسم کی اشیاء۔ چنانچہ قافلہ نسواں کو جلد تیار کرایا گیا اور یہ لوگ ۲۹ اگست کی صبح کو روانہ ہو گئے اور شام کو لاہور جا پہنچے۔ اس طرح چودھری نیاز علی خاں صاحب کی اقامت گاہ سے بھی جن لوگوں کو بھیجا جاتا تھا وہ بھی چلے گئے۔ اب دارالاسلام کی دفاعی فورس پہلے سے مضبوط ہو گئی تھی۔ کیونکہ گھروں کی کوئی ذمہ داری باقی نہ تھی، ہر ایک کا معاملہ جان ہی جان تک محدود تھا۔

کہانی کا آخری باب

اُدھر دارالاسلام سے جد الجبار غازی مرحوم نئی صورتحال سے پہلے پٹنہ کی تربیت گاہ کو چلانے کے لیے بہار جا چکے تھے۔ حالات ٹکڑے تو وہ کسی نہ کسی طرح سیدھے لاہور پہنچ گئے۔ وہاں سرکاری اور فوجی حلقوں میں نفوذ کر کے انہوں نے دارالاسلام کے لئے بسوں اور کانوائے کا انتظام کرایا۔ اس کوشش میں بڑا حصہ چودھری محمد علی مرحوم کا تھا۔ اس بار مولانا مودودیؒ خود اور ان کے ساتھ بعض رفقاء لاہور کے لیے روانہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے پیچھے راجہ احسان الحق کے ساتھ تین چار رفقاء کا ایک گروپ اس لیے چھوڑا کہ مناسب انتظام ہونے تک وہ موجود رہیں۔ پھر عملاً یہ ہوا کہ دارالاسلام کو سرکاری کیمپ بنا دیا گیا اور ادھر

کوششیں کر کے اسپیشل ٹرین بھجوائی گئی جو کیمپ کی پوری آبادی کو مع ہمارے رفقاء کے پاکستان لائی۔ جہاں تک اس وقت کی اطلاعات کی یادداشت کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ تمام لوگ صحیح سلامت پاکستان آ گئے اور شاید گاڑی پر سواریہ قافلہ ان خال خال مستثنیٰ قافلوں میں سے تھا جو ہر قسم کے حملہ و فتنوں سے بچ کر آ گئے۔

تمام لوگوں کا بیشتر سامان وہیں رہا، دینی کتابوں کی ضروری تعداد بچائی جاسکی، مگر پھر بھی خاصی کتابیں اور کاغذات اور فائیل بچھڑ گئیں۔ ان چیزوں کو راجہ احسان الحق صاحب نے روانگی سے قبل دارالاسلام کے کنوئیں میں ڈلوادیا تاکہ دشمن کے ہتھ نہ چرطیں اور کسی دینی نوشتے کی توہین نہ ہو۔

تجربہ مہاجرت

لہنا مال دلپس ہے میں شروع سے غریبانہ زندگی رکھتا تھا۔ ہجرت سے مہینہ سوا مہینہ قبل بچوں کے لیے کوئی ایک سو گز چھپا ہوا کھدر (جس کا رواج تھا) لے گیا تھا اور سب کے کپڑے بنے تھے۔ یہ وہیں رہے۔ کچھ کپڑے جو دھوئے کو دھو بی لے گیا تھا وہ پھر واپس نہ آ سکے۔ چادیاں، بستر سب چھوڑے۔ دارالاسلام میں قرال الدین خان صاحب کا جینز کے ساتھ آیا ہوا فرنچیز برائے نوخت پڑا تھا۔ اس کا نصف حصہ تقریباً اڑھائی صد روپیہ میں (اور ذرا اس وقت کے اڑھائی صد کی مالیت کا اندازہ کیجیے) خریدا۔ اس طرح گھر باقاعدہ گھر بنا۔ وہ بھی کچھ مقامی بھارتیوں کے لیے اور کچھ شرابیوں کے لیے چھوڑا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ایک ہاتھ لوگوں کے اچھے اچھے فرنچیز بڑے تھانیدار صاحب نے مارا۔ پھر آگے جس کے جو ہاتھ آیا ہوگا، تقسیم ہوتی رہی ہوگی۔

یہ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ نہ جاننے والوں کو اندازہ رہے کہ ہم لوگ بھی پوری طرح مہاجرین کے آئے اور بے سروسامانی سے زندگی کے نئے دور کا آغاز کیا، جبکہ نہ الاٹمنٹوں کا سلسلہ تھا، نہ لوٹ مار کے اموال کا، لیکن خدا نے اپنی نوازشات سے مسلسل بہرہ مند کیا۔

فانی دنیوی زندگی کے متعلق یہ بسترین تجربہ ہے کہ وہ چیزیں جن میں سے ایک ایک کیلئے انسان لڑتا جھگڑتا ہے اور اکثر لوگ تو ناجائز طور پر مال ہتھیانے میں لگے رہتے ہیں موت کے وقت صبح پیمانے پر تجربہ پیش آئے گا کہ سب کچھ جھوٹ جائے گا اور صرف ایمان و کردار باقی رہے گا۔

سفر بسوئے پاکستان

بٹھا کوٹ سے جس بس یا ٹرک میں آنا ہوا اس میں مولانا ثناء محترم کے علاوہ مشہور ہرین نو مسلم علامہ اسد بھی ہمارے ہم سفر تھے۔ صرف امد صاحب ہی ایک ایسے شخص تھے جن کے پاس سگریٹ تھے۔ حافظ عطاء الرحمن سے دیرینہ بے تکلفی کی بنا پر انہوں نے حافظ صاحب کو شریک تدخین رکھا۔ مگر اپنا یہ حال کہ روانگی سے پہلے ہی تمباکو کا فاقہ چل رہا تھا۔۔۔ اڑنے سے پیشتر ہی میرا رنگ زرد تھا۔۔۔ اور اب اعصاب شکن سفر جس کا ماحول بہر حال خوف کا ماحول تھا، تب کو کی پیاس کو بڑھا رہا تھا، گرا پتی روش بہ رہی کہ نہ کبھی حقے کے لیے منت کشی کی، نہ سگریٹ کا کسی سے سوال کیا۔ وقت تھا کہ گزریا۔ راستے بھر میں فوجی محافظین گاڑیوں پر سوار کیسی آگے سے پیچھے کو آتے اور کبھی پیچھے سے پکڑ لگا کر آگے ہو جاتے، دائیں جانب کی بھی نگرانی کرتے اور بائیں جانب کی بھی۔ اس موقع پر پورے مسلمان مہاجرین کے لیے جس بے جگری اور جانفشانی سے ہمارے فوجی جوانوں نے معمولی خدمت انجام دی ہیں، اس کا اعتراف دلوں سے کبھی مٹ نہیں سکتا۔

ٹرک کے ارد گرد جگہ جگہ لاشیں پڑی دکھائی دیتیں، کہیں سکھ گھوڑیوں پر سوار بچیاں کانٹھوں پر لیے کوئی صندوق یا گٹھری لے جاتے دکھائی دیتے، یہ گویا ہم ہی لٹ رہے تھے۔۔۔ اور کئی دنوں سے قتل و غارت اور لوٹ مار کا سلسلہ جاری تھا بلکہ بعد میں بھی جاری رہا۔

امر تسر شہر میں سے جب ہماری گاڑی گزر رہی تھی تو مراد علی شاہ صاحب کے توجہ دلانے پر یہ منظر دیکھا کہ ایک بالا خانے کی کھڑکی سے ایک سکھ فوجی رائفیل آگے بڑھائے ہماری گاڑی پر فائر کرنا چاہتا ہے اور پیچھے اس کا کوئی بھائی یا باپ اس کی رائفیل کو کھینچنے

اور اسے بار بار نشانے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ظاہر تھا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی فائر ہو جاتا تو پاکستان کے فوجی جوان بھی ٹپیں گنوں یا خشیں گنوں کے دانے کھول دیتے، لیکن میرا حال یہ اللہ کا کرم ہوا کہ کوئی ناخوشگوار بات نہیں ہوئی۔

مگر جب ہم لوگ پاکستان کی سرحد میں داخل ہوئے تو واقعی یہی احساس تھا کہ ایک جہنم سے نکل کر مہین زار حیات میں داخل ہو رہے ہیں۔

ہماری عارضی فرودگاہ گوالمنڈی کی ایک متروکہ عمارت تھی، جہاں خواتین اور بچے پہلے سے جمع تھے۔ ہندو بائسٹ فیملی سسٹم کے مطابق یہ ایک بڑا دروازہ گھر تھا۔ اس میں بڑا سامان ہو گا گر لٹ چکا تھا۔ بڑی بڑی بیٹیاں تھیں جو خالی پڑی تھیں، سیف ٹوٹا پڑا تھا۔ اس میں دو ایک دن ہم نے گزارے۔

سوہن لال کالج

اس دوران میں کچھ اصحاب نے تگ و دو کی اور دارالاسلام کے ادارے کے جواب میں سوہن لال کالج کی عمارت الاٹ کرائی۔ یہ واحد الاٹ منٹ تھی جس کے تلخ تجربے کے بعد مولانا مودودیؒ نے اصولاً یہ طے کر دیا کہ کوئی الاٹ منٹ نہ کرائی جائے اور یہ فیصلہ ہماری لیے ہزار جھیلوں سے بچنے کا ذریعہ بنا۔

سوہن لال کالج میں ہم اور ہمارے اہل دیال صرف چند روزہ کے۔ مجھے اور نقی علی صاحب کو وہ دو منزلہ کوارٹر الاٹ ہوا جو ایک روڈ پر کھلنے والے شمالی گیٹ سے متصل تھا۔ پچھلی منزل ان کو ملی اور اُدپر کی مجھے۔ اس وقت کے معیار کے لحاظ سے عمارت بہت نفیس تھی۔ اگرچہ ہم معمولی درجے کے کوارٹر میں تھے، مگر سب کچھ پختہ اور صاف ستھرا اور خوبی سے ڈیزائن کیا ہوا تھا۔

انہی دنوں مدرسۃ البنات جالندھر کے مولانا عبدالحق مرحوم اور ان کے کچھ افراد آئے اور شکل حالات میں مقور اساتعدان چاہا، یعنی جیت تک مدرسہ کے لیے کوئی جگہ الاٹ ہوتی جہاں کو وہاں ٹھہرنے کی گنجائش دی جائے۔ مولانا نے بڑی خوشی سے دروازے کھول

دیے، مگر کچھ ہی دنوں میں مدی کالج مدرستہ البنات کو الٹ کر دیا گیا اور میں یہ آرڈر دیا گیا کہ ۲۸ گھنٹے میں عمارت خالی کر دی جائے۔ اس پر مولانا نے احتجاجاً یہ فیصلہ کیا کہ ۲۸ کے بجائے ۲۴ گھنٹوں میں اسے خالی کر دیا جائے اور آئندہ کبھی کوئی الٹ منٹ نہ کرائی جائے کیونکہ اس طرح رگِ جان تو وزارتوں اور بیوروکریسی کے پنجے ہی میں رہے گی۔

ایک یادگار واقعہ

اس زمانے کا ایک یادگار واقعہ یہ ہے کہ سوہن لال کالج کے سامنے واقع یونیورسٹی گراؤنڈ میں قائد اعظم کی تقریر ہوئی۔ حاضری بہت زور کی تھی۔ پورا گراؤنڈ بھرا ہوا تھا، سڑک پر گاڑیوں کی قطاریں تھیں۔ اس جلسے کے لیے میزے والا کوارٹر تو گویا خاص طور پر ڈیڑھ گیلیری ثابت ہوا۔ پورا جلسہ آنکھوں کے سامنے تھا اور قائد اعظم اسٹیج سے تقریر کر رہے تھے۔ لاؤڈ اسپیکر آواز پہنچا رہے تھے۔ یہ ادا اہل ستمبر کا زمانہ تھا۔

جماعت کا نیا میدانِ کار

آگے کی بات بیان کرنے سے قبل ایک اور قصہ یہ کہ سوہن لال کالج کے زمانے میں ایک طرف تو مولانا نے نواب ممدوٹ صاحب سے مل کر کہا کہ اب وقت ہے کہ آپ حضرات فوجی قوت سے کٹھن روڈ کاٹ دیں اور نہ کشمیر ہاتھ سے جاتا رہے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔

دوسری طرف مولانا نے جماعت لاہور کا اجتماع طلب کیا اور اس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہاں ہم آرام کرنے نہیں آئے ہیں اور نہ اس وقت دعوتی کام اس منہج اور رفتار سے ہو سکتا ہے جس سے اب تک ہوتا رہا ہے۔ اس وقت مصیبت زدہ مہاجرین سب سے زیادہ قابلِ توجہ مسئلہ ہیں۔ اس کام کا نقشہ طے ہوا۔ دو پارٹیاں والٹن کیمپ اور بادل کی کیمپ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے مقرر کی گئیں۔ پھر دونوں جگہوں کے لیے ٹیمیں بنا کر خدمتِ مہاجرین کا کام ان کے سپرد کیا گیا۔ کھانا اور کیل تقسیم کرنے سے لے کر علاج معالجے تک ہر سرفراز

کی تجبیز و تکفین تک کے سارے کام کارکنان جماعت کی مختصر پارٹیاں انجام دیتیں۔ ان کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتیں۔ اس گروہ کے کام کے پہلو واضح تھے: ایک یہ کہ اس میں اپنے لیے فائدے اٹھانے والا کوئی نہ تھا بلکہ اپنے خرچ پر آتے اور اپنا کھاتے اور کام کرتے۔ دوسرے یہ لوگ تقسیم ہونے والی اشیاء کو کسی بیڑ میں شور مہنگامے کے ساتھ تقسیم کرنے کے بجائے، پہلے مہاجرین میں گھوم پھر کر ہر ایک کی ضرورت کو نوٹ کرتے، اس کے نام کی پرچی جاری کرتے اور ایک مرکز سے غذائی یا استعمالی سامان تقسیم کرتے، بصورت دیگر خود ہر مہاجر ڈیرے یا فرد تک جا کر اسے اس کا حق پہنچا دیتے۔ انفرادی کے بجائے یہ منظم کام تھا۔

خدمت پارٹیوں کا ایک حصہ وہ تھا جو یہاں بارڈر پہنچتا۔ وہاں پاکستان آنی والے مسلمانوں کو پانی پلانے، ان کے کھانے کے انتظامات میں مدد دینے اور ان میں سے جو بیمار ہو کر پہنچتے ان کا علاج کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی۔ مجھے یاد ہے کہ حکیم شیر محمد مرحوم نے بہ حیثیت معالج اس محاذ پر فرض انجام دیا تھا۔

بعض لوگ ساتھیوں کی لاشیں ساتھ لاتے اور بعض مہاجر بارڈر پار کرنے کے بعد جاں بحق ہو جاتے۔ ان کی تجبیز و تکفین کا انتظام بھی کیا جاتا۔

ہر گروپ کی رپورٹیں مسلسل مولانا کو موصول ہوتیں اور ان پر غور و خوض کیے کے راہ عمل طے کی جاتی۔ ان رپورٹوں میں ایسی شکایات کا بھی ذکر ہوتا کہ دودھ یا دوسری غذائی اشیاء وہاں کام کرنے والے سرکاری کارکن خود اپنے لیے بہ حصہ وافر حاصل کرتے ہیں۔ نیز کارکنوں نے ایسے مناظر بھی دیکھے کہ شہر کے لوگ مہاجر ریکیوں کو جا بجا کر گھورتے۔

سید حکیم شیر محمد صاحب کی ایک بات مجھے یاد ہے جسے میں یہاں نوٹ کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے تھے کہ سیفے کے مریضوں کا بہت ہی کامیاب علاج یہ زیر تجربہ آیا کہ سالم سرخ مرچ کھیں تیل میں بھگو کر نگوادی جاتی۔ عموماً ایک ہی خوراک میں آرام ہو جاتا تفصیل مجھے یاد نہیں۔ اگر جدید ڈاکٹر صاحبان اس پر تحقیق کریں تو اچھا ہو۔

بعد میں لاہور سے باہر کے کارکنان کو بھی بلا کر اس خدمت میں لگایا گیا۔ اس کام کے کرنے سے نہ صرف کارکنان جماعت میں وقت کے تقاضوں کے مطابق کام کرنے کا شعور پیدا ہوا بلکہ ان کے کردار کی نشوونما ہوئی۔

آپ خیال کریں کہ سینے سے مرنے والوں کی لاشوں کے قریب تک لوگ نہیں جاتے تھے، ایسے میں ان کو اٹھوانا، سنبھالنا اور تجیز و تکفین کرنا کوئی معمولی کام نہ تھا۔ سچی خدا پرستی اور اسلامی اخوت اور انسان دوستی کے بغیر اسے انجام نہیں دیا جاسکتا تھا۔

متوازی طور پر خدمت کا ایک دوسرا کام بھی شروع کر دیا گیا۔ اس زمانے میں لاہور شہر میں غلاظت کے جا بجا انبار لگے تھے۔ خاکروب غائب ہو گئے تھے۔ کارپوریشن کا نظام معطل تھا۔ عوام میں شہریت کا پختہ شعور موجود نہیں تھا اور نہ اب ہے۔ اس لیے طے پایا کہ دو ایک پارٹیاں شہر کے مختلف حصوں سے گندگی ہٹانے کا کام کریں۔ کدالیں آہنی تسے اور ٹوکریاں حاصل کی گئیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک گروپ وہ تھا جس کی ڈیوٹی غالباً بعد الجہاز غازی صاحب کی سرکردگی میں اندرون موچی دروازہ کے کسی علاقے میں لگی تھی۔ اس گروپ میں شمولیت کی تھوڑی سی سعادت مجھے بھی ملی۔ کچھ لوگ کدالیں لیے گندگی اور کوڑے سے تسے یا بالٹیاں بھرتے، کچھ اٹھا کر آگے لے جاتے، کچھ انھیں کسی مناسب گڑبے میں پھینک کر خالی تسے واپس کر دیتے۔

لوگ جو گزرتے وہ تماشا دیکھ کر حیران ہوتے کہ صاف ستھرے لباسوں میں (اور غالباً غازی صاحب شہروانی بھی پہنے ہوئے تھے) پر طے لکھے لوگ عجیب کام میں لگے ہیں۔ کچھ لوگ ریمارک پاس کرتے کہ انھوں نے کارپوریشن کے ساتھ کوئی ٹھیکہ دغیر کیا ہوگا؟ کچھ کہتے کہ کوئی بڑا پھانسا رکھیل ہے، کچھ تحسین کے کلمات کہتے اور اکا دکا افراد اپنے بھی نکلے جو کام میں شریک ہو گئے۔

اس تجربے کی روشنی میں یہ کہتا ہوں۔ دعوتی لحاظ سے بھی نہ صرف اس طرح کے کام رابطہ عوام کا نہایت موزوں ذریعہ ہو سکتے ہیں، بلکہ دعوتِ حق اس قسم کی محسوس نگر بے لوث خدمات کے ساتھ سامنے آتی ہے تو اس کا اثر بڑھ جاتا ہے۔

خیمہ بستی

سوہن لال کالج کو چھوڑ کر ہم لوگ اسلامیہ پارک جا پہنچے، اس زمانے میں ڈاکٹر ریاض قدیر صاحب کے مکان کے قریب ایک خالی میدانی قطعہ زمین تھا جس میں خیمے لگوائے گئے۔ درمیان میں ایک بڑے خیمے میں مولانا اور قیوم جماعت کے دفاتر وغیرہ تھے۔ زمانہ برسات کا تھا۔ ایک مرتبہ زور کی بارش ہوئی خیموں کے اندر بھی پانی پھر گیا۔ خواتین اور بچوں کو ساتھ ہی ایک مستری صاحب کے مکان میں منتقل کیا گیا۔ بعد میں جو رات بھی وہاں گزار دی، کم سے کم مجھے یہ محسوس ہوا کہ فرش پر لیٹے ہوئے ہڈیوں کے ٹکھنے کے ساتھ ٹھنڈی سیلن بدن پر حملہ آور ہے مجھے شدید سردی لگتی۔ میری اہلیہ بچوں کو کپڑوں میں لپیٹنے کے علاوہ مجھے بھی ہر طور خاص کھیس وغیرہ فراہم کرتیں تھیں۔

اس بستی کے دوران قیام کا یہ منظر نہیں بھولنا کہ ہمارے سامنے ہی آدمے فلائنگ یا کم فاصلے پر مہاجرین کی لاشوں کے بھرے ہوئے ٹرک آتے، ان لاشوں کو زمین پر ڈالا جاتا اور ادھر سے مزدور ٹیلے کھود کھود کر کافی مٹی گرا دیتے اس منظر کو دیکھ کر طبیعت بہت خراب ہوتی۔ تحریک پاکستان کے لیے کام کرنے والوں کی قربانیوں کی یہ ایک چھوٹی سی جھلک کپکپی طاری کر دیتی تھی۔ ان قربانیوں ہی نے پاکستان کی قدر و قیمت بڑھائی اور ہر کسی سے منوائی۔ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی قیمت دے کر جو کچھ حاصل کیا گیا ہے اس کا نقصان کوئی شخص بقائمی ہوش و حواس گوارا نہیں کر سکتا۔

اُسے واضح رہے کہ لاہور آنے کے کچھ ہی بعد اس طرف کے رفقہا نے اپنی طرف سے ہماری ضروریات پورا کرنے کے لیے بہت کچھ کیا۔ جلد ہی ہمیں ایک ایک دو دو بستر اور کھیس وغیرہ مل گئے، مگر ٹھنڈی سیلن تو شک کو بھی عبور کر آتی تھی۔

اُسے مدعا یہ کہ پاکستان کا نقصان جہاں یہ ہے کہ اس کی ایک اچھ زمین بھی خدا نخواستہ ہمارے

خیمہ بستی کے زمانے میں مہاجرین کی خدمت کا کام جاری رہا۔ فی سبیل اللہ کام کرنے کے اس جذبہ نے کسی کو یہ مہلت ہی نہ دی کہ وہ ذاتی مشکلات کی طرف توجہ کر سکے اور مفاد حاصل کرنے کی کشمکش کے میدان میں اتارنے کا خیال بھی دل میں لائے۔ یہ کام اس وقت تک جاری رہا جب تک مہاجرین کے قافلے آتے رہے اور کیمپوں میں ہجوم رہا۔ بعد میں جب کام قدرے سمٹ گیا تو سرکاری عملے نے پودھی طرح اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یوں بھی کچھ اچھا نہ لگتا تھا کہ ایسے لوگ ان کے ساتھ کام کریں جن کا احساس وجود ان کے حسبِ منشا کام چلانے میں حائل ہو جاتا ہو۔

خیمہ بستی کو اگرچہ ڈاکٹر ریاض قدیر اور ان کے برادر بزرگ اور پڑوس کے مستری صاحب کے علاوہ محلے کے تمام شریف گھرانوں کا تعاون حاصل تھا مگر ستمبر کی بارشیں جن کے ساتھ ٹھنڈی ہواؤں کے جھکڑ ہوتے، ان کی وجہ سے خیموں میں باتیں گزارنا آسان نہ تھا۔ آخر تک و دو کر کے کرائے کی ایک کوٹھی اچھرہ میں حاصل کی گئی جو ۵۰۰ روپے ذیلدار پارک کے نام سے تاریخ کا ایک باب بن گئی۔

شروع میں سارے گھروں کیلئے کرائیوں کے مکانوں کا انتظام شکل تھا لہذا ایک

۱۰۰۰ روپے

باتوں سے جائے یا اس کی وحدت و سالمیت پر آنچ آئے، وہاں پاکستان کے مقصد وجود کے لحاظ سے یہ بھی بڑی تباہی ہے کہ اسے اس کی نظریاتی بنیادوں سے اکھڑ دیا جائے اور اس پر کوئی غیر اسلامی نظام مسلط کر دیا جائے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر اس کے کسی باشندے کا ظلم کا شکار ہونا یا خوف میں گرفتار ہونا بھی پاکستان کا نقصان ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں نے اپنی بنیاد و فکر اختیار کی کہ یہ خطہ زمین ایک وقف مسجد کی طرح ہے اور اس کے وجود اور حرمت کا تحفظ ہم پر فرض ہے۔ اس کے اندر اگر اقامت و مسکن کے بجائے سود و لعب کے ہنگامے بن گئے تو انہیں روکنا اور معاملات کو صحیح راستے پر ڈالنا بھی ہر عرب پاکستان کا فرض ہے اس کے ساتھ یہ تصور بھی ابھرتا ہے کہ پاکستان کے باشندوں کا جمہوریت اور انسانی حقوق سے محروم ہو کر کسی جبروت کا شکار ہو جانا مقصد پاکستان اور منشا ہے۔ آزادی کے خلاف ہے۔

گروپ کو راولپنڈی میں ذیلی مرکز قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ جس میں مولانا امین احسن اصلاحی، مولانا مستعود عالم ندوی (مرحوم)، اور عبد الجبار غازی صاحب کے علاوہ بھی دو تین ساتھی تھے۔ مجھے ذاتی طور پر شکل پیش آئی، کیونکہ ایک تو میرے پاس کوئی کام نہ تھا، نہ جماعت کا اور نہ جریدہ نگاری کا۔ تمام نظام درجہ بدرجہ تھا۔ اس لیے میں نے اپنا بار یوں ہلکا کیا کہ اہل وعیال کو غالباً پنڈی جانے والے گروپ کے ساتھ ہی اپنے قریبی عزیزوں کے ہاں بھجوا دیا۔ انھوں نے کئی دن مختلف گھروں میں اور مختلف مقامات پر گھومتے گھومتے اور ملتے ملاستے گزارے۔ اقربائیں قرابت داری کا جذبہ بھی موجود تھا اور پھر یہ تو ٹٹا پٹا مہاجر قافلہ تھا، بہت اچھا سلوک کیا گیا۔ ادھر میں اس تنگ و دو میں لگ گیا کہ کام کی سبیل ہے۔ آخر ملک نصر اللہ خاں (مرحوم) کا اخبار جس سے میرا قلمی رابطہ مسلسل چلا آ رہا تھا، بحال ہوا تو انھوں نے مجھے ساتھ لے لیا۔ اب مکان کی تلاش شروع ہوئی، کرایہ ادا کرنے کے لیے آمدنی کافی نہ تھی سو چاکہ کچھ عرصے کے لیے الاٹ منٹ کی کوئی جائز صورت نکالی جائے، کیونکہ میری تعبیر کے مطابق بظاہر الاٹ منٹ کرانے پر جماعتی پابندی افراد کے لیے نہیں تھی۔ پوچھتے پوچھتے معلوم ہوا کہ ایک پکے مسلم لیگی الاٹ منٹ افسر کنور شفیق اللہ صاحب کا دفتر پاس ہی ہے جو جماعت کے لوگوں کے لیے مسلم لیگیوں دالاتخ نقطہ نظر نہیں رکھتے بلکہ اچھی رائے رکھتے ہیں۔ ان کے پاس پہنچا۔ میں نے کہا کہ کوئی خالی مکان ہو تو الاٹ کر دیجیے۔ انھوں نے فرمایا کہ دفتر کے قابو سے تمام معاملہ ہا ہر ہے۔ ہم کسی خالی مکان کا پتہ نہیں بتا سکتے، آپ کوئی خالی مکان تلاش کر کے اس پر قبضہ کریں اور چٹ حاصل کر لیں۔ میں اس کشمکش کا آدمی تھا نہیں، میں نے خیالی چھوڑ دیا۔ آج میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس چکر سے بچ نکلا، ورنہ بعد میں مشکلات پیش آتیں۔ اس طرح کی ہر آزمائش (جس کی جائز صورتیں بھی تھیں) سے اپنے دامن کو اب پاک دیکھ کر بڑا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس زمانے میں میں جماعت کے مہمان خانے میں رہا۔

کچھ ہفتوں بعد ذیلدار پاک ہی میں بڑے منگے کرائے پر سر چھپانے کی ایک جگہ تو میں نے اہل وعیال کو بٹوایا۔ پھر آہستہ آہستہ دوسرے وفعا نے بھی اس پاس کے علاقوں

میں مکان کرائے پر لے لیے۔ اسی دوران میں ایک موقع پیدا ہوا کہ میاں طفیل محمد صاحب اور عبدالوحید خاں صاحب کے ساتھ میرا گھر بھی ۱۲ شاہ جمال میں خایا آباد ہوا۔ یہاں ہمارا خاصا دور گزار، تقریباً دس سال۔ یہیں سے ۱۹۵۲ء میں میاں صاحب، عبدالوحید خاں صاحب اور میری گرفتاری عمل میں آئی۔

اچھرہ میں نئی پھلی ہوئی بستی

آہستہ آہستہ اندرونِ اچھرہ، ذیلدار پارک، شاہ جمال اور ملحقہ علاقوں میں مختلف رقبہ اور ہمدرد جمع ہو گئے۔ ایک اجتماعی ماحول پیدا ہو گیا، ۱۰۵۔۱ سے ذیلدار پارک میں درس بھی ہونے لگا اور حکومت نے جو جہاد کشمیر ہمارے خلاف لڑا اسے ہم نے یہاں کی اجتماعیت کے بل پر بخوبی جھگڑا۔ اپنے آپ پر آنے والے دار ہم نے حریف قوت پر الٹ دیا۔ اچھرہ میں مختلف معزز لوگوں اور عوام اور دکانداروں سے ہمارے مراسم بڑھتے گئے اور پمٹھیت جموٹی لوگ ہماری عزت کرتے۔ مخالفت کے بڑے بڑے ہنگامے اٹھتے اور گالیوں کے طوفان آتے، مگر کچھ عرصہ نہ درد کھا کر سردوں سے گزر جاتے۔ مسجد رسول پورہ میں مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نازیباں ادا کرتے جہاں مخالفت کا ایک بڑا اڈا تھا۔ مرحوم ملک میراں بخش سلمیٰ خدا انھیں معاف کرے) اور مولوی طارق صاحب خاص طور پر بہت

سے ملک میراں بخش کی وفات پر ہمیں واقعی سوچنا پڑا اور ہم ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ نہ صرف اس وجہ سے کہ ایک دلچسپ سلسلہ نوازشات رک گیا بلکہ اس لیے بھی کہ ان کی مخالفت باتیں بزرگانہ بھولپن کی آئینہ دار تھیں۔ میرا اب بھی یہ خیال ہے کہ وہ اپنے خاص احساسات کے چکر میں اس طرح آگئے تھے کہ کسی گری ٹھنڈی سوچ بچار کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ بس یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک دیکھ بھنگ دہا ہے اور اس کی سوئی ایک جگہ پھنس گئی ہے۔ چونکہ ان کا ذہن شریک نہ نہیں تھا، اس لیے ہمیں ان کی باتوں پر غصہ نہیں آتا تھا۔ بعض دوسرے اصحاب کا رویہ مختلف تھا۔

تنگ و ترش ہوتے اور مولانا اور جماعت کے خلاف چہ میگوئیاں کیا کرتے اور پھر ان کی باتیں وعظ و درس میں منعکس ہوتی رہتیں۔ خاص طور پر ملک صاحب بعد نماز کی نما کے وقت بطور خاص امام و خطیب سے باوازا بند کتے کہ خداؤں کے خلاف دعا کریں۔ اور ان کا اشارہ جلی طور پر ہماری طرف ہوتا، مگر عام نمازیوں میں ہمارے ہمدردوں کی تعداد خاصی بڑھی۔

اس طرح مولوی محمد عمر اچھوی (مرحوم) لاہور کے باہر بھی جا بجا ہمارے خلاف زبردست مواظظ اور تقادیر کرتے پھرتے، انہی کا مقولہ ہے کہ ان لوگوں کو دودلا کھدے پے کے منی آرڈر بھارت سے آتے ہیں۔ ایک بار انہوں نے اچھرہ کے مین بازار کے سرے پر صبر کیا اور تقریر میں لوگوں کو سخت اگ یا کہ یہ لوگ جو تبلیغ کے لیے آتے ہیں ان کی بات نہ سنیں۔ ان کی خواتین کو دھکتے دے کر نکال دیں۔ یہ باتیں ایک دینی آدمی کے شایان شان نہ تھیں، چنانچہ ان کا اثر بھی کچھ زیادہ نہیں ہوا بلکہ وعظ کے بعد ہم نے ان کی مغالطہ انگیزیوں کے جواب میں خاص خاص پمفلٹ لوگوں میں تقسیم کیے جنہیں پڑھ کر عوام نے محسوس کیا کہ وعظ میں غلط تصویر پیش کی گئی ہے۔ اس حرکت کی ہر مخالفانہ کوشش کے نتیجے میں کام کا میدان پیدا ہو جاتا اور ہم سہم کر بیٹھ رہنے کے بجائے لوگوں میں جا جا کر اور زیادہ دعوت پھیلاتے۔

۱۰۔ اسے ذیلدار پارک میں درسی محصر کے بعد محفل لگنے کا سلسلہ اسی زمانے میں شروع ہوا۔ یہ ایک نئی طرز کا تجربہ تھا اور خوب کامیاب رہا۔ کسی آدمی کا ہر روز قسم قسم کے مخالف و موافق آدمیوں کے درمیان میٹھنا اور ان کے رنگارنگ سوالات کے فی البدیہہ جواب دینا کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ سوالات دینی بھی، فقہی بھی اور سیاسی و معاشی بھی، نیز ذاتی قسم کے مسائل سے متعلق بھی۔ ساتھ ہی مخالفین کی نکتہ طرائیوں کا تذکرہ بھی۔ یہ محفل ایک ایسی کسوٹی تھی کہ اگر کوئی کھوٹا یا کمزور آدمی ہوتا تو چار دن میں ٹاٹ پیٹ لیتا۔ یہ محفل خود مولانا کی عظمت کی ایک دلیل ہے۔ کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس طرح کے تجربے کو نبھاسکیں، خواہ وہ کیسے ہی عالم و منکر کیوں نہ ہوں۔ مولانا نے اس پندیدہ مشغلے کو ساری عمر جاری رکھا۔ یہ مشغلہ نہ تھا بلکہ دعوت ہی کے کام کا ایک حصہ تھا۔

ایک عارضی بستی ماچھی گوٹھ

ماچھی گوٹھ ریاست بہاول پور میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ کراچی جاتے ہوئے صادق آباد سے آگے کا پہلا چھوٹا سا اسٹیشن ہے۔ مسافر گاڑیاں دو ایک منٹ کے لیے ٹھہرتی ہیں، لیکن پاکستان کے نقشے میں یہ نقطہ نامعلوم یکایک ابھر آیا ہے اور اسے ایک تاریخی اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ یہ نام اخباروں میں نمایاں ہوا، سی آئی ڈی کی رپورٹوں میں درج ہو گیا، اور ہمارے جماعتی لٹریچر میں اب اس کے لیے ایک اہم جگہ پیدا ہو گئی ہے۔

اور برسوں تک ہم اور ہمارے بعد میں آنے والے لوگ ماچھی گوٹھ کے اجلاس کا حوالہ دیا کریں گے کہ وہاں یہ اور یہ فیصلے ہوئے تھے۔ اصل میں ماچھیوں اور پھیروں سے تحریک اسلامی کا تعلق بڑا پرانا ہے۔ یہ تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قائم فرمایا تھا۔ آپ نے معاشرے کے اونچے طبقوں کو بھجوا کر دعوت کا رخ ماہی گیروں کی طرف پھیر دیا اور ان کو پکار کر کہا کہ آؤ تم کو آدمیوں کا شکار کرنا سکھاؤں۔ یہ تعلق کم از کم ذہنی طور پر ایک باز پھرتازہ ہو گیا ہے۔

اس مقام پر ایوانی فیکٹری (جس کے مالک مشہور بناری خاندان کی ممتاز ترین شاخ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ایوانی کہلاتے ہیں) کے احاطے میں جماعت اسلامی کے ارکان کا کل پاکستان اخبارات ۲۱ فروری ۱۹۵۶ء منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں تحریک اسلامی کی پچھلی پندرہ برس کی تاریخ کا جائزہ لے کر آئندہ کے لیے

۱۔ چونکہ ماچھی گوٹھ نامی چھوٹی سی بستی میں تحریک ایک تازک موڑ سے گزری تھی، اس لیے ریکارڈ کو واضح کرنے کے لیے اس کا تذکرہ بھی کیا جا رہا ہے۔

خطوط کار معین کئے گئے۔ یہ تاریخی اجلاس حسب ذیل امتیازات کی بنا پر غیر معمولی نوعیت رکھتا ہے:

— یہ اجلاس ارکان کے فالانہ جذبہ کا ایک روشن ثبوت ہے کیونکہ حاضری کا تناسب دوسری جماعتوں کے مقابلے میں ریکارڈ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مالی مشکلات کے باوجود (مشرقی پاکستان کے لیے شرکت اجلاس کی غیر معمولی مشکلات بھی پیش نظر رہیں) اکثر تعداد میں ارکان جماعت حاضر ہوئے جن میں خواتین بھی تھیں، کچھ لوگ بیمار اور ضعیف تھے اور ایک دو رفتار تو بالکل نابینا تھے۔

— یہ اجلاس ایسے علم میں ہوا جبکہ ارکان جماعت بعض وجوہ سے سخت ذہنی اضطراب میں مبتلا تھے، مگر اس کے باوجود غیر سکون اضبط و نظم کی حدود میں رہتے ہوئے بڑی خوبی سے اہم ترین فیصلے کیے گئے۔

— اس اجلاس میں جماعت کی پالیسی ایک چار نکاتی لائحہ عمل — دعوت الی الہ، توسیع و تنظیم، اصلاح معاشرہ اور اصلاح ادارہ حکومت — کی شکل میں صرف پندرہ آراء کے اختلاف کے ساتھ طے پائی۔ ارکان نے مشفقہ طور پر یہ فیصلہ بھی دے دیا کہ پالیسی کے ان چار اجزاء میں سے کسی کو بھی ماقط، معطل یا مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ خصوصاً انتخابات کے بارے میں پورنی طرح حراست کر دی کہ جماعت اسلامی ان سے بے تعلق بہر حال نہیں رہ سکتی، اسے بالواسطہ یا بلاواسطہ یا دونوں طرح حق ضرور لینا ہوگا مابعد ہر انتخاب کے موقع پر اس امر کا تعین کہ تیموں میں سے کس صورت کو اختیار کیا جائے، جماعت کی مجلس شوریٰ کی ذمہ داری ہوگی۔ اس فیصلے سے جماعت تذبذب سے نکل کر یک سوئی و یک جہتی کے مقام پر آگئی۔ اس قرار داد نے پیشہ ہمیشہ کے لیے طے کر دیا ہے کہ جماعت اسلامی محدود معنوں میں مذہبیت نہ سمجھو اور نہیں بلکہ وہ عمر کی پیاسے بہ نظریہ اسلامی کو لے کر اکٹھی ہے اور

نظام حیات کو اس کے تمام شعبوں سمیت عملاً بدلنا چاہتی ہے۔
 اس اجلاس میں امیر جماعت اور مجلس شعوری سے اختلاف کرنے والے
 رفقاء کو اظہار رائے کا جو آزادانہ موقع حاصل رہا، اس نے ہماری جمہوری
 روایات کو مستحکم کر دیا ہے۔

— گزشتہ چند ماہ سے جماعت کے اندر اختلاف و انتشار پائے جانے
 اور گردہ بن جانے کے چرچے مخالف حلقوں میں ہو رہے تھے، اس اجلاس
 کے فیصلوں نے ان کو بالکل یادہ بنا دیا ہے۔

— جماعت کے دستوری ڈھانچے میں تغیر کرنے والی قرار دادیں بہت
 ہی مختصر بحث کے بعد جس درجے کے اتفاق رائے سے نہایت خوشگوار
 فضا میں ارکان نے طے کی ہیں وہ گواہ ہے کہ اس جماعت کا اجتماعی ذہن
 پیش نظر مسائل و معاملات کو کیسی یک جہتی سے سوچتا ہے اور نئی ضروریات
 کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کتنا وسیع اجتہادی ظرف رکھتا ہے۔
 ہماری جماعتی فضا تو جمود کا شکار ہوئی ہے نہ انتشار و فکری!

— امیر جماعت کے استعفیٰ کو زیر غور لاتے ہوئے مدنی مدظلہ نے
 سے امیر جماعت پر اعتماد کا اظہار کیا گیا اور موصوف کو استعفیٰ واپس لینے
 پر مجبور کر دیا گیا۔ اس طرح جماعت اور اس کا قائد باہم دگر پہلے سے
 زیادہ قریب ہو گئے اور مخالفین کی پھیلائی ہوئی غلط افواہوں کا بالکل مٹایا
 ہو گیا۔

— امیر جماعت نے چھ گھنٹے کی تقریر میں تحریک کی تاریخ اور جماعت
 کے طے کردہ سفر کی روداد شرح و بسط سے بیان کر کے منزل مقصود کو اور
 زیادہ متعین اور اس کی طرف جانے والے راستے کے نقوش کو اور زیادہ
 اجاگر کر دیا ہے۔ اس تقریر نے ماضی اور مستقبل کو ایسا مربوط کیا ہے کہ اب
 نئے آنے والے شرکائے سفر بھی یہ محسوس کریں گے کہ گویا وہ پہلے سانسے

سفر میں خود شریک رہے ہیں۔

— اس اجلاس نے جماعت کے اندر یہ اعتماد بھی پیدا کر دیا کہ خدا کے فضل سے یہ جماعت کسی دورِ اضطراب کو پار کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔

— یہ جو کچھ ہوا اس میں جتنا بھی خیر ہے وہ اللہ کی مرہانی ہے اور اس میں جو کچھ بھی نقص رہا وہ ہماری خطاؤں اور کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم پچھلی نوازشات پر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اُمنہ کے لیے اُس سے رہنمائی کی دعا کرتے ہیں۔

تازہ بستیاں آباد

یہ تمنا تو مولانا مودودیؒ اور تمام حلقہٴ جماعت میں شروع سے موجود رہی ہے کہ تحریکِ اسلامی کا ایک مرکز ہو جہاں ضروری دفاتر کی جگہ بھی ہو اور مرکزی اسٹاف کے لیے رہنے کے کوارٹرز بھی ہوں۔

شروع میں دارالاسلام پٹھان کوٹ کے بارے میں ایسی توقعات تھیں، مگر بعد میں ضرورت محسوس ہوئی کہ کسی دوسری جگہ انتظام ہونا چاہیے۔ چنانچہ مشوروں اور تنگ ددو کے بعد کیمبل پور میں ایک قطعہٴ زمین اس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا۔ بعد میں گوجرانوالہ کے قریب ایک جگہ دیکھی گئی، لیکن جماعت ایسی نئی صورتِ حالات کی طرف اُگے ہی آگے بڑھتی گئی کہ لاہور کو چھوڑنا ممکن نہ رہا۔

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کے ذہن میں اب زیادہ اہمیت اس بات کو حاصل ہوئی کہ جماعت کے سیکرٹری اور ناظمین جو مختلف محلوں میں متفرق طور پر بُرے محلے مکانوں میں پڑے ہیں اور بسا اوقات ان کے بھاری کرائے دے رہے ہیں، کسی طرح ان کے لیے یکجہانی اقامت کا انتظام ہو

جائے اور دفاتر بھی دیں ہوں۔ خود مولانا اور ان کے اہل خانہ کے لیے ۱۵ اے ذیلدار پارک کی کوٹھی کا نصف حصہ کافی بھی نہ تھا، کیونکہ اس کے بیرونی نصف حصے میں دفاتر تھے۔ سب کی خواہش یہ رہی کہ کوئی صاحب خیر سامتی کسی جگہ ۸، ۶ کوارٹر بنا کر سستے کرائے پر مہیا کر دیں تو مشکلات کا بوجھ کم ہو جائے۔ عرصہ تک اس کی کوئی سبیل پیدا نہ ہو سکی۔ تاآنکہ ایک صاحب خیر نے مولانا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے پاس کچھ رقم ہے، اسے آپ جماعت کے کسی مناسب مصرف میں لائیں۔ مولانا نے ان سے دفاتر اور اصحاب دفاتر کی ضرورتوں کا اظہار کیا اور کہا کہ بہت دنوں سے یہ ضرورت سامنے تھی، مگر مالی لحاظ سے کوئی سبیل نہ تھی۔ اب آپ اپنا مال اس مصرف میں صرف کریں کہ زمین حاصل کر کے اس میں ضرورت کی عمارت بنوائی جائیں؛ چنانچہ متذکرہ صاحب خیر نے اپنی رقم دارالاسلام سوسائٹی ٹرسٹ کے حوالے کر کے اس سے یہ چاہا کہ اس رقم سے زمین اور عمارت کا انتظام کیا جائے؛ چنانچہ دارالاسلام سوسائٹی نے اس فنڈ سے منصوبہ کی زمین خریدی اور اس پر عمارت بنا کر اسے کرائے پر دفاتر اور کارکنوں کی رہائش کیلئے دیا۔ زائد خرید کردہ زمین مختلف افراد کے ہاتھ بیچ دی گئی۔ اس طرح منصوبہ کا وہ خواب پورا ہوا جسے مولانا عرصے سے دیکھتے رہے تھے۔

منصورہ کی نوآبادی کا اصل تصور مولانا نے مرحوم و مغفور ہی کا دیا ہوا ہے اور سارا کام ان کی مرضی اور مشورے کے مطابق ہوتا رہا ہے۔ ابتدا میں سوچے ہوئے منصوبے کے مطابق ایک بڑی مسجد بنی گئی ہے (تکمیلی کام جاری ہے)؛ دینی مدرسہ بھی قائم ہو گیا، بلکہ اب تو سید مودودی انٹرنیشنل ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بھی قائم ہو گیا ہے جس کا مقصد غیر ملکی طلبہ کو اسلامی اور جدید علوم کی تعلیم دینا ہے۔ دینی مدرسہ میں حفظ قرآن کا سلسلہ بھی جاری ہے اس وقت منصورہ میں ادارہ معارف اسلامی (مکس مولانا سید ابوالاعلیٰ

موجودی کے تحت تحقیق، تدوین اور ترجمہ کے کام ہو رہے ہیں۔ ایک لائبریری کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ دوسری جانب بہت بڑا ہسپتال ہے جہاں ان دنوں افغانستان کے زخمی مہاجرین کی خدمت کے لیے عملہ اور ضروری سامان مینا ہے۔ اوسطاً ۵۰ تا ۱۰۰ مریض یہاں زیرِ علاج ہیں۔

یہاں چھوٹا سا ایک پریس (انگریزی عربی ٹائپ کا) موجود ہے ٹیلیفون کے علاوہ ٹیلیکس سروس قائم ہے۔

شروع شروع میں اکثر رفیق یہاں آتے تو ان کے ذہنوں میں دارالاسلام کا عمارتی معیار سامنے آتا یعنی دارالاسلام (ٹھکانوٹ) کے چند چھوٹے چھوٹے کوارٹر اور مکتب کے ایک چھپر کا قصورہ منصورہ میں دفتروں اور اقامت گاہوں کی تعمیر کو یوں محسوس کرتے ہیں جیسے تحریک اپنے راستے سے ہٹ رہی ہو۔ حالانکہ سادگی اور سنجنگی کے ساتھ اگر کام کرنے کے لیے عمارت یا دیگر مسائل مہیا ہوں تو اسلام ہی کو حق پہنچتا ہے کہ اس کے لیے انہیں استعمال کیا جائے۔ آہستہ آہستہ ذہن صاف ہو گئے اور محسوس کیا جانے لگا کہ صاف تھرے دفاتر اور اقامتی انتظامات کا ہونا دین کے کسی تقاضے کے خلاف نہیں ہے، خصوصاً اس صورت میں جب کہ ذمہ دار حضرات (امیر جماعت ہوں یا قیم ہوں یا ناظرین و کارکنان شعبہ جات) سادہ انداز میں برادرانہ اطوار کے ساتھ خدمت دین اور فروغ تحریک کے لیے سرگرم ہوں۔

آج اس بیتی کا شاندار ترین مظہر یہ ہوتا ہے جب سب لوگ سویرے اٹھ کر فجر کی نماز میں آیا دفتری کام چھوڑ کر یکایک فجر کی نماز کے لیے نکل پڑے ہوتے ہیں اور اسی طرح دوسری نمازیں لکرا دیا کرتے ہیں۔

سال بھر میں تھوڑے تھوڑے وقفے پر تربیت گاہیں منعقد ہوتی ہیں جن میں ملک کے ہر حصے سے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ دو سال سے ماہ رمضان

میں مولانا گوہر رحمت صاحب دورہ تفسیر قرآن مکمل کرتے ہیں جس میں تقریباً ۵ گھنٹے روزانہ صرف کر کے وہ قرآنی مباحث کے متعلق بے شمار معلومات اور حوالے سامنے لاتے ہیں۔ اس دورہ سے مستفید ہونے کیلئے بھی نہ صرف اس پاس کے تعلیم یافتہ لوگ، بلکہ ملک کے مختلف حصوں سے محبت قرآن رکھنے والے شہری اور دیہاتی آکر شریک ہوتے ہیں۔ آج کل صبح ۱ بجے بطور خاص کارکنان دفاتر کے لیے آدھ گھنٹے کا درس قرآن مولانا خلیل حامدی دیتے ہیں۔ وہ آسان انداز سے الفاظ کے مطالب، ان کے ماوسے اور معنی وغیرہ بیان کر کے آیت بہ آیت حاصل مدعا کو واضح کرتے ہیں۔

خصوصی کانفرنسیں اور مجالس بھی منعقد ہوتی ہیں۔ مثلاً کچھ ہی عرصہ پہلے اہل کارڈوہار کا ایک کنونشن منصورہ میں منعقد ہوا۔ اسی سال ایک بڑی قرآن کانفرنس یہاں منعقد ہو چکی ہے۔ علاوہ ازیں وکلاء کے کنونشن، منورہوں اور خواتین کی تربیت گاہیں اور اجتماعات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ درسوں اور تقاریر کا سلسلہ بھی چلتا ہے۔ ملحقہ خواتین اور اسلامی جمعیت طالبات کے دفاتر بھی منصورہ میں موجود ہیں۔

منصورہ بیتی کی سرزمین اور تعمیرات نے بہت سے ایسے کاموں کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جی کو سابق حالات میں مشکل ہی سے کیا جاسکتا تھا۔

اس بیتی میں ایک ہسپتال کی عمارت بھی ہے اور کام شروع ہے۔ لیکن فی الحال ساری توجہ زخمی افغان مہاجرین کی طرف ہے اور دو ڈاکٹر ان کی خدمت میں مصروف ہیں عام مریضوں کے لیے ایک ڈسپنسری الگ قائم ہے۔ اس بیتی کے دو مسئلے اہم ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی آبادی ایسی متعلم اور بااخلاق رہے کہ یہ ایک مثال بن سکے۔ یہ کام کسی قدر مشکل یوں ہے کہ کرنی

دفاتر کے اسٹاف اور کارپروائزوں کے علاوہ یہاں دوسرے لوگ بھی آباد ہیں جو اگرچہ بیشتر ہم خیال ہیں مگر بستی کو مثالی معیار تک پہنچانے کے لیے جس جذبے کی ضرورت ہے وہ سب میں برابر حد تک کارفرما نہیں ہو سکتے۔ دوسرا مسئلہ گھروں اور نئی نسلوں کا ہے۔ تحریک کے انتہائی مصروف اصحاب کو اپنے گھروں پر پوری توجہ کرنے کا پچھلے دور میں بھی موقع نہیں ملا اور اب بھی یہ کام کرنا آسان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ بچوں اور بچیوں کا مسئلہ ہے جن کے بڑا ہونے کے ساتھ وہ ذوق، رجحانات، نظریات اور معاشرتی اثرات بھی پروان چڑھتے رہتے ہیں جن کی تخم ریزی نوخیز ذہنوں میں ماحول کی موثر قوتیں کرتی ہیں۔ ان حالات میں ابتدا ہی سے دین کے پختہ شعور کے نشوونما پانے کی ضرورت بنیادی ہے۔ پھر دولت پرستی، آسائش پسندی، موسیقی اور تھوڑا دیر اور سینما اور ٹیلی ویژن سے دلچسپی و لوہے میں نصب ہو جانے والا غلط پیمانہ عزت، معاشرتی روابط کی مروجہ بنیادیں، شادی بیاہ کے غیر دینی معیارات، بڑوں اور چھوٹوں کے لیے صحیح آداب کا برقرار نہ رہنا اور ایک دوسرے کے حقوق کا نہ پہچاننا اور معاشرے سے طرز معاملہ کے اسلامی آداب سے غفلت، یہ ساری دہائیں جو ماحول میں پھیلی ہوئی ہیں ان سے ہماری ازواج و اولاد کا تحفظ بغیر اس کے نہیں ہو سکتا کہ ابتدا سے ہی گھروں میں ایسی تعلیم و تربیت دی جائے کہ ہمارے لواحقین خود اپنی ہی نگاہ سے ہدایت کا راستہ پہچان سکیں۔ ہمارا طریقہ چونکہ پیری مریدی کے اسلوب پر مبنی نہیں ہے بلکہ تعلیم اور علمی نمونے کے ذریعے پختہ شعور پیدا کرنے سے عبارت ہے، اس وجہ سے ہمارا کام دو گونہ مشکل ہے، مگر کچھ نہ کچھ یہ کام ہوتا رہا ہے اور اب مزید توجہ اس پر ہونی چاہیے۔ خصوصاً منصورہ بستی کو تو ملک بھر کے لیے ماڈل بننا چاہیے۔

خدا کا شکر ہے کہ ہمارے کارپرداز کبھی اس ذمہ داری سے یکسر غافل نہیں ہوئے اور آئندہ کے لیے ہم ان سے ادب بھی اچھی امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔

بہر حال ہمیں منصورہ کو اسلامی تاریخ کا ایک زریں باب بنانا ہے۔ یہاں کے ماحول میں محبتِ دین اور روشنی و نیکی کا اتنا غلبہ ہونا چاہیے کہ کسی مختلف ساخت کے فرد یا گھرانے کو یہاں رہنا بار معلوم ہو۔

جماعت کی قیادت میں تبدیلی

مولانا مودودیؒ نے اپنی زندگی میں ہی بیماری کی وجہ سے امارت کی ذمہ داریوں سے کنارہ کش ہونے کا فیصلہ کیا اور جماعت نے میاں طفیل محمد صاحب کو اپنے دونوں سے امارت کے لیے منتخب کر لیا۔ ۲۱ نومبر ۱۹۷۲ء کو نتیجہ انتخابات کا اعلان ہوا۔ ۲ نومبر کو میاں صاحب کی حلف برداری کی تقریب ۵، اسے ذیلدار پارک میں منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ نے جو مختصر خطاب کیا، اس کے چند جملے ملاحظہ ہوں:

”تیس سال تک چونکہ میں ہی اس جماعت کے نظام کو چلاتا رہا اور اس کی قیادت کرتا رہا اس لیے جماعت کے لوگوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہونے لگی تھی کہ شاید میری ذات اور جماعت کی امارت ایک دوسرے کے ساتھ ایسی وابستہ ہیں کہ میرے بعد

کوئی شخص جماعت کو نہیں چلا سکتا۔“

مولانا نے بھارت اور کشمیر کی جماعتوں (جماعت اسلامی) کی مثالیں دیں کہ دونوں جگہ لوگوں نے اپنے اندر سے امیر منتخب کر لیے اور میرے ان کے درمیان موجود نہ ہونے کے باوجود بخوبی کام چل رہا ہے۔
پھر فرمایا:

”جس وقت میری بیماری نے شدت پکڑی اور میں نے محسوس

کیا کہ میں اب ذمہ داری کو نہیں اٹھا سکتا تو میں نے اپنے رفقا کو کہہ دیا تھا کہ میں اب اس کو بردیاتی سمجھتا ہوں کہ جس ذمہ داری کو میں نہیں سنبھال سکتا، اسے اٹھائے رکھوں۔ اس وجہ سے پہلے تو میں نے ارادہ کیا کہ استعفیٰ دے دوں تاکہ نئے سرے سے انتخاب ہو سکیں۔ پھر اس خیال سے کہ کہیں استعفیٰ سے غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں، میں نے قائم مقام امیر جماعت مقرر کر دیا اور خدا کا شکر ہے کہ قائم مقام امیر میاں طفیل محمد صاحب بہت خوبی کے ساتھ کام چلاتے رہے۔

آگے کی بات،

چھٹا پنج سب میری مدت امارت ختم ہونے پر آئی تو میں نے جماعت کے قاعدے کے خلاف ارکان جماعت سے اپیل کی اُنڈہ انتخاب میں مجھے ووٹ نہ دیں۔۔۔۔۔ خدا کا شکر ہے کہ میرے رفقاء جماعت نے میری بیماری کو جان کر میرے اوپر رحم کھایا اور میری اپیل کو قبول کر لیا اور ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جو جماعت اسلامی کا انتہائی وفادار کارکن ہے۔۔۔ میں نے بہت کم آدمی ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے اس اخلاص کے ساتھ، اس وفاداری کے ساتھ اور اس تدریجاً نشانی کے ساتھ جماعت کا کام کیا ہو اور جماعت کے لیے اتنی تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھائی ہوں۔ میں پہلے ہی یہ توقع کر رہا تھا کہ جماعت کی نگاہ انہی پر پڑے گی۔ خدا کا شکر ہے کہ میری یہ توقع پوری ہوئی اور جماعت نے انہیں اکثریت کے ساتھ منتخب کر لیا۔

یعنی نظم امارت کی یہ ساری تبدیلی مولانا کی مرضی سے ان کے سامنے واقع ہوئی اور اس کی انہوں نے تحسین کی اور میاں طفیل محمد صاحب کو مولانا کا مکمل

اعتماد حاصل ہوا۔

منصورہ اور مولانا مودودیؒ

اس موقع پر یہ ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ منصورہ نیتی کے تصور اور اس کی تعمیر کی سکیم سے لے کر آخر تک مولانا کی دعائیں اس کو حاصل رہیں اور متعدد موقوفوں پر انھوں نے اس کو بعض تقاریب کے سلسلے میں بطور خاص مشرف فرمایا۔ اس سلسلے میں بعض قابل یادگار باتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

مسجد منصورہ کا سنگ بنیاد

حلف برداری کی کارروائی کے بعد اعلان ہوا کہ ۲۷ رمضان المبارک (۳۰ نومبر ۱۹۶۲ء) کو قائد تحریک اسلامی مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ منصورہ کی اسکیم کا افتتاح اس زمین پر مسجد کا سنگ بنیاد رکھ کر کریں گے۔ خاصاً جمع جمع ہوا، مگر ۲۷ رمضان کو مولانا پر بخار اور انفلوئنزا کا حملہ ہو گیا۔ ۲۷ کو کچھ اتفاقہ نہیں ہوا، لہذا بنیادیں شروع کرنے کی ذمہ داری مولانا نے فیاض طفیل محمد صاحب امیر جماعت اسلامی کو تفویض کی۔ ۱۱ نومبر کو عید ملاپ اجتماع کا انتظام رشید پارک میں کیا گیا۔ اس میں شرکت سے بھی مولانا کی علالت (خصوصاً کمزوری) مانع ہوئی۔

۲۸ رمضان المبارک ۱۳۹۲ھ (۲۶ اکتوبر ۱۹۷۳ء) بروز جمعہ الوداع مولانا مودودیؒ مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں تشریف لائے اس کا یادگاری پتھر مسجد کی ڈیوڈھی میں نصب ہے اور اس پر لکھا ہے کہ ۲۸ رمضان ۱۳۹۲ھ کو تعمیر کا آغاز مولانا نے اپنے دست مبارک سے فرمایا۔ بعد ازاں میاں طفیل محمد، چودھری رحمت الہی اور مولانا خلیل حامدی نے باری باری چھاڑا چلایا۔ (ایشیا۔ ۳ نومبر ۱۹۷۲ء)

سالانہ اجتماع ارکان ۱۹۷۲ء

۱۹۷۲ء میں ارکان جماعت کا سالانہ اجتماع ۲۹ تا ۳۱ مارچ کو ہونٹلے پایا۔ اس اجتماع کا مقام منصورہ ہی رکھا گیا جہاں اس وقت تک تعمیرات نہیں تھیں، ایک ٹھوبہ دیں تھا، ٹھوبہ دیں کے ساتھ ایک آدھ کمرہ، کچھ درخت اور جھاڑیاں، ان کی کھیت جن میں کاشت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا اس جنگل میں منگل

منانے کا فیصلہ ہوا اور کارکنانِ جماعت کی محنتوں کے نتیجے میں تحریک کے سرگشتگانِ شوق کا قافلہ اس بیابان میں تھوڑی دیر کے لیے رکا اور پھر اپنی منزل کو روانہ ہو گیا۔

کیش ما مانند موج تیز گام اختیارِ جادہ و ترکِ مقام
اس اجتماع میں جس کی فلم بھی لی گئی تھی، ۳۱ تاریخ کو اہلاسِ عام (۹ سب سے تا دوپہر) میں خطاب کے لیے مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی تشریف لائے۔ پروفیسر عبدالغفور صاحب کی تقریر ہو رہی تھی۔ یکایک ”مودودی مرحبا“ اور قائدِ تحریکِ اسلامی زندہ باڑ کے نعرے ملتان روڈ سے سنائی دیے۔ نوجوانوں کا ایک جلوس مولانا کے ساتھ تھا جس میں بنگالی نوجوانوں کا خاص حصہ تھا اور ان کے بنگالی نعرے بھی گونج رہے تھے۔ مولانا کے آگے سکوتر سوار نوجوانوں کا دستہ جماعتِ اسلامی کا پرچم اٹھائے ہوئے چل رہا تھا۔

مولانا کو پہلے سیدھا زیرِ تعمیر مسجد کی طرف لے جایا گیا۔ یہ وہی مقام تھا جہاں ایک سال پہلے مسجد کا سنگِ اساس رکھا گیا تھا۔ اس مقام پر جماعت کا بڑا پرچم پول کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ مولانا نے اپنے دستِ مبارک سے اسے لہرایا اور اسلام کی سربندی اور غلبے کی دعا کی۔

پھر مولانا جلسہ گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر وہی نعروں کا شور۔ جس کی وجہ سے اجتماع میں اس وقت تک خاصی ہل چل ہوئی جب تک کہ مولانا ایٹیج پر بیٹھ نہ گئے۔ سکون ہونے کے بعد پروفیسر عبدالغفور صاحب نے اپنی تقریر کا سلسلہ پھر شروع کیا، مگر مولانا کے لیے لوگوں کے اشتیاق کو دیکھتے ہوئے انھوں نے اپنی تقریر مختصر کر دی۔ پھر میاں صاحب (امیر جماعت) نے مختصر خطاب کیا۔

چودھری محمد اسلم علی نے اعلان کیا کہ اب اسلامی تحریک کے داعی اور امتِ اسلامی کے بانی مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی خطاب کریں گے جلسہ گاہ

میں پھر جوش و جذبے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ نوجوانوں نے پھر پورے زور سے نعرے لگائے۔

مولانا نے ویسی اور پُر سوز آواز میں اپنی تقریر شروع کی۔ لمحہ آہستہ آہستہ پُر زور اور آواز بلند ہوتی چلی گئی۔ اس تقریر کو نقل کرنا تو کجا، یہاں اس کی تلخیص بھی نہیں دی جاسکتی، کیونکہ یہ ہمارے موضوع کا تقاضا نہیں ہے۔ تاہم ایک اقتباس حاضر ہے۔

”جب یہ خیالات ملک کے اندر پوری طرح مضبوطی سے جم جاتے ہیں اور قوم کے اندر پورا ارادہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت انقلاب کو آنے سے نہیں روک سکتی۔ یہ ہر رات سے آتا ہے۔ ایسے راتے سے آتا ہے کہ جس کو بند کرنے کا خیال کوئی سوچ تک نہیں سکتا۔ آپ اس بات کی فکر نہ کریں کہ انقلاب کس رات سے آئے گا۔ آپ صرف کام کریں اور یہ کام آپ اس وقت تک انجام نہیں دے سکتے جب تک آپ اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنی سیرت کو درست نہ کر لیں۔“

اس تقریر کا ایک ادراہم اقتباس جو تقریر کے ابتدائی حصے سے متعلق ہے۔

”جس چیز پر میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر گزار ہوں وہ یہ ہے کہ میری زندگی ہی میں آزمودہ کارکنوں کی ایک ٹیم نے جماعت کی تنظیم اور اس کی قیادت کو سنبھال لیا ہے۔ میں دُنیا سے اس اطمینان کے ساتھ رخصت ہوں گا کہ میں بھروسہ کے قابل لوگوں کے ہاتھ میں نظام دے کر آیا ہوں۔“

پھر بڑے درد بھرے انداز سے دعا کی اور اجلاس اختتام پذیر ہوا۔

مرکزی دفاتر کی منتقلی کی تقریر

مارچ ۱۹۴۷ء میں منصورہ کی نو آبادی میں اتنی تعمیرات ہو چکی تھیں کہ ۳۰ مارچ

کو تربیت گاہ پنجاب کا انعقاد اسی مقام پر ہوا جس میں سید مودودی نے سوالات کے جوابات دیے۔ (ترجمان القرآن، مئی ۱۹۷۵ء)

پھر ۲۳ جون کی تاریخ وہ آخری تاریخ قرار پا گئی جب کہ ۱۵ سے ذیلدار پارک اچھرہ سے دفاتر اور کارکنان دعائیں کی منتقلی منصوبہ میں ہو جانی تھی۔ لاہور کے رفقہ کی خواہش پر ۲۴ جون کی شام کو رشید پارک میں اس سلسلے میں ایک تقرب منعقد کی گئی۔ اس میں مولانا مودودی نے شرکت فرمائی۔

منصوبہ میں تربیت گاہ صوبہ پنجاب

پنجاب کے رفقہ نے تحریک کی تربیت گاہ مارچ ۱۹۷۵ء کے اواخر میں منعقد ہوئی۔ اس کے دوران سوال و جواب کی ایک نشست میں مولانا نے ۴۴ سوالات کو سوالوں کے جواب دیے۔ سوالات کے صرف عنوانات دیئے جا رہے ہیں جو ترجمان القرآن میں مولانا کی نظر ثانی شدہ رپورٹ میں شائع ہوئے ہیں۔

- آئندہ انتخابات میں جماعت اسلامی کی پالیسی کیا ہو؟
- کیا اقامت دین کا کام ظہور مہدی سے پہلے ہو سکے گا؟
- عوامی رجحانات کو دیکھتے ہوئے ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے؟
- اللہ تعالیٰ ظالموں کو غلبے کا موقع کس حد تک دیتا ہے؟
- اقامت دین کے کام کے لیے فارغ کارکن کیوں؟
- ہم جیسے کمزور لوگوں کے ہاتھوں اسلامی نظام کیسے برپا ہوگا؟

پہلے سوال میں جب پوچھا گیا کہ آئندہ انتخابات میں جماعت اسلامی کی پالیسی کیا ہونی چاہیے تو بڑا ہی پر حکمت اور سبق آموز جواب مولانا نے یہ کہہ کر دیا کہ:

”اس سوال کا جواب میں آپ کو یہاں نہیں دے سکتا۔ اس کے متعلق اگر مجھے کچھ کہنا ہوتا تو امیر جماعت سے کہوں گا یا مجلس علم

مجھ سے دریافت کرے گی تو اس کے سامنے بیان کروں گا، یا مجلس شوریٰ مجھ سے پوچھنا چاہے گی تو اس کے اجلاس میں پیش کروں گا۔ میں ایک عام رکن جماعت ہوں۔ نہ امیر جماعت ہوں نہ مجلس عاملہ کا رکن، نہ مجلس شوریٰ کا رکن۔ میرا یہ کام نہیں کہ یہاں بیٹھ کر جماعت کی پالیسی طے کروں۔ پالیسی طے کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو دستور کی روش سے اس کے مجاز ہیں۔ (۱۹۴۵ء ص ۱۳۶)

اس پر ایک ممتاز رفیق نے کہا: لیکن مولانا! ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سب کچھ ہیں؟ اس کا جواب مولانا نے یوں دیا۔

”میں اس تصور کی جڑ کاٹ دینا چاہتا ہوں۔ یہ جماعت ایک دستور اور ایک نظام پر قائم ہے۔ اس میں مجھ سمیت کوئی شخص بھی اپنی ذاتی حیثیت میں سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرا دن جماعت کی تاسیس ہوئی تھی، اسی روز میں نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ دعوت تو بلاشبہ میں نے دی ہے مگر یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ جو شخص دائمی ہے اسی کو آپ سے آپ امیر جماعت بھی ہونا چاہیے“

بقیہ سوالات بھی اہم تھے اور ان کے جوابات بھی بڑے اہم ہیں۔

مولانا کی تقریر عید الاضحیٰ

منصورہ میں ۱۹۴۵ء میں سورج ۱۵ دسمبر بروز اتوار عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی گئی۔ مولانا مودودیؒ نے تکلیف اور کمزوری کے باوجود اس میں شرکت کی، اور شرکت ہی نہیں کی، تقریر بھی فرمائی۔ یہ تقریر حسب موقع عید الاضحیٰ ہی کے پس منظر سے متعلق تھی۔ ہر چند کہ یہ ایک مختصر تقریر ہے مگر جامع بھی ہے۔ اختصار اور جامعیت کو جمع کرنے میں مولانا کو خاص ملکہ تھا۔ یہ تقریر ہفت روزہ

ایثار مورخہ ۲۱ دسمبر ۱۹۶۵ء کے شمارے میں صفحہ ۸ اور ۹ پر میں نے دیکھی۔
 واضح رہے کہ نماز عید کی امامت کے فرائض جناب عاصم نعمانی (مولانا
 کے پرسنل سیکرٹری) نے ادا کیے۔

خواتین کے اجتماع میں خطاب

۱۰ اپریل ۱۹۶۶ء کو مولانا نے منصورہ میں منعقدہ اجتماع خواتین سے خطاب
 فرمایا۔ اس کا اقتباس :-

”کوئی شخص یہ حق نہیں رکھتا، خواہ وہ باپ ہو، خواہ وہ شوہر ہو کہ
 وہ کسی عورت سے اللہ اور رسول کی نافرمانی کا مطالبہ کرے۔ لیا
 حکم دینے والا حقیقتاً بڑا گناہ گار ہے۔ اتنا ہی بڑا گناہ گار وہ ہے
 جو کسی کے کہنے پر اپنی عاقبت خراب کرے۔“

اس وقت کے حکمران کے ایک افسوس ناک جملہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا،
 ”کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا خلفائے راشدین
 کے زمانے میں کوئی شخص اس بات کا تصور بھی کر سکتا تھا کہ
 عورتوں کے پردے کو جیل قرار دے اور انہیں دعوت دے کہ
 ”اؤ اور مردوں کے مجمع میں بیٹھ جاؤ۔“

دکلا کا کنونشن

۲۰ مئی ۱۹۶۶ء کو منصورہ میں دکلا کا ایک بڑا کنونشن منعقد ہوا۔ کنونشن
 کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں اسلامی قوانین کو جاری کرنے کے لیے کیا ہو سکتا
 ہے۔ کنونشن کے آخر میں جناب اسے کے پردہ ہی نے یہ حیثیت صدر اور مولانا
 سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ نے بطور مہمان خصوصی خطاب کیا۔ مولانا کے خطاب
 سے مختصر اقتباسات :-

”اس سرزمین میں جہاں آج سے اٹھائیس اُنتیس سال قبل اگر اس بات کا نام لیا جاتا کہ یہاں اسلامی قانون نافذ کیا جائے تو بت سے حلقوں کی طرف سے اُس کو سُنا بھی گوارا نہیں کیا جاتا تھا۔۔۔۔۔ لیکن اس اٹھائیس اُنتیس سال کی مدت میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس ملک کا قانون دان طبقہ، اس ملک کے دُکلا دار رنج، ان کی عظیم اکثریت اس بات کی قائل ہو چکی ہے کہ یہاں اسلامی قانون ہی نافذ ہونا چاہیے“

”ہمیں تو پوری طرح تجربے نے یہ یقین دلادیا ہے کہ یہاں جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے وہ اس قانون کو نافذ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے“

”اسلامی قانون کا نفاذ اگر ہو سکتا ہے تو صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے ان کو اقتدار سے ہٹایا جائے، اور ملک کا اقتدار ان لوگوں کو منتقل ہو جو اسلام کو جیسے بھی ہیں، دل سے مانتے بھی ہیں اور اس کے احکام کو نافذ کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں“

”عوام کے خیالات کی تبدیلی سے ملک کا نظام بہت کم بدلا کرتا ہے۔ ملک کا نظام بدلا کرتا ہے ہمیشہ اس وقت جبکہ ملک کو چلانے والے دماغ بدل جائیں۔ اس وجہ سے آپ کو پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ملک میں ایک بھی پڑھا لکھا آدمی ایسا نہ چھوڑے جس کے خیالوں کو آپ تبدیل نہ کر سکے ہوں“

(ہفت روزہ ”آئین“ ۱۶ جون ۱۹۷۷ء)

آخر میں مولانا نے مختصر دعا کی ۔

منصورہ میں ضلعی امرا کی تربیت گاہ

سورخہ ۱۱ جولائی ۱۹۷۹ء کو منصورہ میں ایک خصوصی تربیت گاہ برائے امراء اضلاع منعقد ہوئی۔ جناب صادق حسین صاحب (کراچی) کی سرکردگی میں ایک نصاب کیٹی مقرر ہوئی جس نے تربیت گاہ کا پورا نصابی پروگرام طے کر دیا۔ اس تربیت گاہ کی مدت دس روز تھی۔ اس دس روزہ تربیت گاہ میں امیر جماعت میاں طفیل محمد صاحب کے علاوہ ۱۶ حضرات نے تربیتی تقاریر اور گفتگوئیں کیں۔

تحریک اسلامی کے داعی اعلیٰ اور جماعت اسلامی کے مفسر مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ نے اختتامی خطاب فرمایا۔ یہ چونکہ دور آخر کے فرمودات ہیں اس لیے کچھ اقتباس:

”مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اس وقت تمام وہ لوگ میرے سامنے ہیں جو پورے ملک میں جماعت اسلامی کے نظم کو اور اس کی تحریک کو چلا رہے ہیں“

”یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں وہ ایک ہمگیر اور کئی انقلاب کا مقصد ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ پوری زندگی افراد کی بھی اور قوم کی بھی اور حکومت کی بھی اسلامی نظام کے سانچے میں دھل جائے۔ کلمۃ اللہ بلند ہو اور ہر کلمہ اس کے سامنے دب جائے۔ احکام اسلامی ان کی اصل اسپرٹ اور ان کے اصل الفاظ کے مطابق جاری ہوں۔ ملک کے اندر سے برائیاں مٹیں اور بھلائیاں قائم ہوں“

”پاکستان بننے کے بعد سے جتنے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آئی وہ سب اس مقصد کی راہ میں مزاحم ہی رہے ہیں“

”اس طاقت کے مقابلے میں ہمارے پاس نہ تعداد کی طاقت

ہے، نہ مال کی طاقت ہے، نہ حکومت کی طاقت ہے، نہ اور کسی قسم کی طاقت ہے۔۔۔۔۔ صرف دو طاقتیں ہیں جن سے ہم اس صورتِ حال کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ایک اخلاق اور دوسرے تنظیم۔۔۔۔۔ اگر ہماری یہی دونوں طاقتیں کمزور رہیں تو پھر ہم کس بنیاد پر امید کر سکتے ہیں کہ اتنی بڑی منظم طاقتوں کو شکست دے سکتے ہیں؟

”نظمِ جماعت کی پابندی میں کمزوری ہی شکست کی ابتدا ہوتی ہے۔ قلیل التعداد آدمیوں کا ایک ڈھیلا ڈھالا نظمِ جماعت اقتدار کی قوت کے مقابلے میں کیسے ٹھہر سکے گا؟“

”جس طرح مجھے کل سورج کے نکلنے کا یقین ہے اتنا ہی مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر آپ نے اس کام کی شرائط پوری کیں تو انشاء اللہ آپ یقیناً کامیاب ہوں گے۔“

”قبل از وقت کسی مقام پر کوئی فعل ایسا کر ڈالنا کہ جس سے پورے ملک میں جماعت کی لڑائی چھٹ جائے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔۔۔۔۔ اس چیز پر میں آپ کو متنبہ کرتا ہوں۔“

تقریب سے پہلے مولانا نے ملک نصر اللہ عزیز کیلئے دعائے مغفرت کی۔ ملک صاحب کا انتقال ۲ جولائی کو ہوا تھا۔

فتحِ مبین

۱۹۶۶ء میں منصورہ میں ایک خصوصی درس کا اہتمام ہوا۔ یہ ۲۴ ستمبر ۱۹۶۶ء کا واقعہ ہے۔ جامع فاروقیہ ڈسکہ نے اپنے ہاں مقامی طور پر ایک درس کا انتظام کر رکھا تھا۔ جب وہ سورہ توبہ تک پہنچے تو یکایک فیصلہ کیا کہ اس کے آخری رکوع کا درس براہِ راست مولانا مودودیؒ سے سنا جائے، چنانچہ انھوں نے اس کی درخواست مولانا سے کی جسے مولانا نے منظور کر لیا۔ وہ لوگ ٹرانسپورٹ

کا اپنا انتظام کر کے آئے۔ جماعت کے مقامی، خلعی اور آس پاس کے ارکان اور کارکنوں کی بھی خاصی تعداد منصورہ پہنچ گئی۔ منصورہ ہی میں مولانا نے درس دیا۔ اس درس کے لیے ہفت روزہ "آئین" نے "فتح میں" کا عنوان تجویز کیا۔ تمہید میں مولانا نے صلح حدیبیہ سے لے کر غزوہ تبوک تک کے حالات پر مشتمل پس منظر بیان کیا۔ آخری رکوع میں منافقین کی روش اور ان کے کردار کے مختلف پہلوؤں سے گفتگو ہے۔ ان کا نفسیاتی تجزیہ ہے۔ اس گفتگو کے خاتمے پر منافقین کو خصوصاً اور اہل ایمان کو عموماً یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے سامنے جو رسول مبعوث ہوا ہے، ایک تو وہ خود تم میں سے ہے، دوسرے تمہارا نقصان میں پڑنا اسے شاق گذرتا ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریف ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے شفیق اور رحیم ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کا روئے سخن براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوجاتا ہے۔ فرمایا کہ "اگر یہ لوگ تم سے منہ پھرتے ہیں تو اے نبی! ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اس پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا!"

صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ !

خوش قسمتی سے میں بھی اس محفل درس میں موجود تھا اور اپنے لیے بطور خاص اس کا ٹیپ حاصل کیا۔ آخر میں مولانا رحمۃ اللہ نے حسب ذیل دعا کی۔

"یا اللہ! مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما، کیوں کہ اسی میں ان کی بھلائی ہے۔ جتنا وہ قرآن سے دور ہوں گے اتنا ہی اپنی بھلائی سے دور ہوں گے۔ جتنا وہ قرآن کے قریب ہوں گے اتنا ہی وہ اپنی بھلائی کے قریب ہوں گے اور یا اللہ جن لوگوں کو کوئی جسمانی بیماری ہے اس کو بھی دور فرما، اور جو کسی روحانی بیماری میں مبتلا ہیں ان کو بھی شفا بخش۔ آمین۔ وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین

مولانا چاہتے تو بر بنائے ملاقات اس درس کا اہتمام ۵۱ سے ذیل پارک میں بھی کرا سکتے تھے، مگر وہ خود منصورہ کو بطور مرکز جماعت اہمیت دینا چاہتے تھے اور لوگوں کا رجوع ادھر بڑھانا چاہتے تھے۔ اس لیے تکلیف اٹھا کر یہاں تشریف لائے اور مفصل درس دیا۔ اس مجلس کے بڑے بابرکت اثرات تمام حاضرین میں محسوس ہوتے تھے۔

نماز عید الفطر

۲۵ ستمبر ۱۹۶۶ء کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے نماز عید الفطر منصورہ میں ادا کی۔ اجتماع سے مختصر خطاب بھی کیا جس کے چند جملے درج ذیل ہیں:

— ماہِ میام کے روزوں اور عید الفطر کے اجتماعات کے ذریعے ہمیں اجتماعی طور پر خدا کی بڑائی بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

— پچھلی قوموں کے زوال کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دین اور دنیا کی تفویق پیدا کی اور کہا کہ دینی کام کرنا، بھلائیوں یا پادریوں اور پردہتوں کا کام ہے، جس طرح انہوں نے دوسرے مذہبی کام پردہتوں کے حوالے کر دیے ویسے ہی ان کے ہاں روزہ رکھنا بھی مذہبی خدمت گاہوں کا کام ہی بن کر رہ گیا، لیکن اسلام میں عبادات کا فریضہ ایک ایک فرد کا فریضہ ہے اور ہر فرد پر ان کی ادائیگی فرض کی گئی ہے۔ (ائین مورخہ ۳۰ ستمبر ۱۹۶۶ء ص ۷۷)

منصورہ میں دوسری نماز عید الاضحیٰ

۲۷ ستمبر ۱۹۶۶ء کو منصورہ میں نماز عید الاضحیٰ میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ نے شرکت فرمائی۔ اس موقع پر بہت اچھا خطاب کیا۔ خطاب میں مرکزی زور اس دعوت توحید پر تھا جس کا مرکز حرم پاک کو ٹھہرایا گیا اور جس کے علمبردار اپنے دور میں حضرت ابراہیمؑ و اسمعیلؑ تھے اور جو حج کی عبادت کی روح ہے۔

مولانا نے تقریر کے اختتامی حصے میں بڑی دردمندی سے کہا کہ یہی توحید جس پر مبنی ایک مکمل نظام حیات اللہ تعالیٰ نے اُمت کو دیا تھا، اس کے علمبرداروں کا اب یہ حال ہے کہ جگہ جگہ تفرقہ بازی اور تکفیر کا سلسلہ جاری ہے۔ اس خرابی احوال کا سبب مولانا نے یہ بیان کیا کہ:

”مختلف لوگوں نے توحید اور دین و شرع میں نئی نئی چیزوں کی آمیزش کی ہے۔ اس دین کے عقائد و احکام میں کچھ بڑھایا اور کچھ گھٹایا ہے، جو چیزیں اہم نہ تھیں اُن کو اہم ترین بنایا ہے اور اس کی بیشی کو مدارِ ایمانی قرار دے دیا ہے۔“

طالبات کا اجتماع

۲۴ دسمبر ۱۹۶۷ء کو جمعیت طالبات پاکستان کا اجتماع منصورہ میں منعقد ہوا۔ اس اجتماع کے آخری دن (۲۵ دسمبر ۱۹۶۷ء) کو مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ نے منصورہ آکر خطاب فرمایا۔ اس خطاب کا صرف ایک اقتباس: ”آپ کا اپنا عزم اور ارادہ یہ ہونا چاہیے، آپ کی اپنی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی پیروی کرے۔ اس بات کا فیصلہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے، آپ کے اپنے دماغ کو مطمئن ہونا چاہیے کہ رسول اللہ جو ہدایت لائے ہیں اس کے سوا کوئی اور ہدایت نہیں ہے جس کی طرف ہمیں رجوع کرنے کی ضرورت ہو۔ حضورؐ نے جس چیز کو غلط کہا ہے وہ غلط ہے، آپ کو اس چیز پر اطمینان ہونا چاہیے۔ حضورؐ نے جس چیز کو صحیح کہا ہے اس کے صحیح ہونے پر آپ کو پورا پورا یقین اور اعتبار ہونا چاہیے۔ حضورؐ نے جس چیز کے متعلق بتایا ہے کہ یہ چیز اللہ کی رضا کے مطابق ہے، اللہ کی

رضا حاصل کرنی ہو تو اس چیز پر عمل کریں اور آپ کو اطمینان
 ہونا چاہیے کہ واقعی یہی چیز ہے جس میں اللہ کی رضا ہے۔
 طالبات کی طرف سے بہت سے سوالات کیے گئے۔ مولانا نے ان
 کے تسلی بخش جواب دیے۔ یہاں صرف آخری سوال اور جواب کو درج کیا
 جاتا ہے۔

سوال کیا گیب کہ اگر آپ تحریک سے علیحدہ ہو کر موجودہ
 حالات سے مطمئن ہیں تو کس حد تک؟ اگر نہیں تو اس کا ازالہ کریں؟
 — مولانا محترم نے جواب دیا: میں تحریک سے علیحدہ کہاں
 ہوں، میں تو تحریک میں شامل ہوں۔ امارت سے الگ ہونے کی میری
 وجہ تھی میری بیماری، جس کی وجہ سے میں کام نہیں چلا سکتا تھا۔
 لیکن امارت کو چھوڑ دینے کے معنی تحریک کو چھوڑ دینے کے
 نہیں ہیں۔ میں آج بھی تحریک میں ہوں، اسی طرح سے جس
 طرح سے تھا۔ موجودہ امارت سے مطمئن نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں
 ہے، اس لیے کہ جماعت کی اکثریت نے جس آدمی کو امیر چنا
 ہے، اور خود جس شخص کو میں ابتدا سے، جب سے یہ تحریک
 شروع ہو، ہے جانتا ہوں میرے ساتھ کام کیا ہے، میرے معتد ترین
 رفیقوں میں سے ہے تو آخر میرے مطمئن نہ ہونے کی کیا وجہ ہے۔
 اگر کسی چیز پر میں غیر مطمئن ہوں تو صاف صاف کہہ دوں گا کہ اس
 چیز کی اصلاح کیجیے اور اس طرح سے مجلس شوریٰ کو مشورہ دوں گا
 اگر امیر جماعت سے متعلق وہ چیز مجلس شوریٰ میں کہنے کی ہو۔
 (ہفت روزہ اشیا، جلد ۲۶، شمارہ ۳، مورخہ ۱۶ جنوری ۱۹۶۷ء)

میاں طفیل محمد صاحب کی دوسری تقریب حلف برداری

مرکزی امارت کے عہدے کے لیے، ۱۹۶۷ء میں انتخاب ہوا اور

۲۸ اکتوبر کو نتیجے کا اعلان ہو گیا کہ میاں طفیل محمد صاحب کو جماعت نے دوبارہ منتخب کر لیا ہے۔ میاں صاحب کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے مرکزی مجلس عاملہ کے ارکان منصورہ پہنچ گئے۔ ۲۰ نومبر ۱۹۶۷ء کو عاملہ کا اجلاس خاص طور پر اس لیے ۱۵۔۱۶ ذی قعدہ پارک میں منعقد کیا گیا کہ بانی جماعت مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ اس میں حصہ لے سکیں۔ ۱۱ بجے تقریب کا آغاز ہوا اور اس تقریب نے واضح کر دیا کہ منصورہ اور ۱۵۔۱۶ ذی قعدہ پارک ایک ہیں۔ حلف برداری کی ساری کارروائی کے بعد بانی جماعت نے اپنی جامع تقریر میں ایک بار پھر میاں طفیل محمد صاحب پر اپنے بھروسہ اور اعتماد کا اظہار ان الفاظ میں کیا:

”میں اپنے پرانے رفیق اور دست و بازو میاں طفیل محمد صاحب سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں کہ جماعت نے ان پر یہ ذمہ داری پھر ڈال دی ہے، حالانکہ انہوں نے پچھلے پانچ سال تک اتنی محنت محنت کی ہے اور دین کی خدمت میں اتنا کچھ برداشت کیا ہے کہ اب حقیقت میں وہ رحم کے مستحق تھے، تاہم میں اس بات پر خوش بھی ہوں کہ جماعت نے اس شخص کو دوبارہ منتخب کیا ہے جو جماعت کے اندر اس کام کے لیے سب سے زیادہ موزوں تھا، جو ابتدا سے جماعت کے ہمدرد سے نظام کو سمجھنے اور تحریک کو چلانے میں میرے ساتھ شریک رہا اور اس قدر جماعت کے نظام کو اور تحریک کو سمجھنے والا شاید ہی کوئی اور ہو۔“

(ہفت روزہ ”ایشیا“ ۱۳۔ نومبر ۱۹۶۷ء)

مولانا جیسی ہستی کے الفاظ میاں صاحب کے لیے دنیا و آخرت میں قیمتی سرمایہ ہیں۔

منصورہ میں تیسری عید الاضحیٰ

نومبر ۱۹۶۷ء میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ منصورہ میں نماز عید الاضحیٰ

میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ تقریر مولانا گلزار احمد صاحب نے کی۔ نماز و خطبہ عید کے بعد اعلان ہوا کہ مولانا "تجدیدِ یثاق" کردائیں گے۔ واضح رہے کہ اسلامی کونسل کی تجویز میں خدا سے پیمانہ وفا باندھنے کی ایک تحریک اٹھائی گئی اور یہ تحریک چونکہ باعثِ خیر و صلاح تھی اس لیے مولانا مودودیؒ نے اس کو آگے بڑھانے میں حصہ ادا کیا۔ مولانا کی کرسی سامنے لاکر رکھ دی گئی اور مائیکروفون قریب کر دیا گیا۔ مولانا نے یثاق کو جس انداز سے پڑھا اس سے معلوم ہوتا تھا کہ مولانا کے نزدیک یہ کتنا اہم اور عظیم فرض تھا۔ مولانا یثاق کا ایک ایک فقرہ پڑھتے تھے اور اہل اجتماع صدقِ دل سے اسے باذانہ بلند دہراتے تھے۔

بعد ازاں آپ نے جو تقریر فرمائی اس کا مختص یہ ہے:

"یہ عہد جو آپ نے کیا ہے اس کی حیثیت یہ نہیں کہ ایک عبارت میں پڑھتا گیا اور آپ اسے دہراتے گئے بلکہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کسی اور سے نہیں، مالکِ کائنات سے عہد ہے اور آخرت میں اس کے متعلق پوچھا جائے گا کہ ہم نے یہ عہد جو کیا تھا اس کو کہاں تک پورا کیا۔"

"اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کا معاملہ ایسا زبردست اور اہم ہے کہ بنی اسرائیل کے سروں پر کوہ طور اٹھا کر ان سے عہد لیا گیا تھا تاکہ انہیں احساس رہے کہ انہوں نے جس عظیم ہستی سے پیمانہ باندھا ہے وہ پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر گرا سکتی ہے۔"

"جس جی لوگوں کو اس عہد نامے کی چھپی ہوئی عبارت ملے وہ کم از کم دس نسخے اپنے ہاتھ سے تیار کر کے دوسروں تک پہنچائیں۔"

"اس کا مدعا صرف اتنا ہی نہیں کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے اور فسادِ برادری کرے، بلکہ اس کا مدعا یہ بھی ہے کہ ساری قوم اللہ سے پیمانہ وفا باندھے اور میلے کر لے کہ اب وہ اپنے

معاملات کی باگ ڈور کبھی خدا کی نافرمانی کرنے والوں کے ہاتھوں میں نہیں دے گی۔ خوب سمجھ لیجیے کہ کسی قوم پر ظالم و جابر انگ دل و بے رحم، خائن و بددیانت اور فاسق و قاجر لوگوں کا مسلط ہو جانا اللہ

کا عذاب ہے جو اسی قوم پر نازل ہوتا ہے جو خود اللہ کے راستے سے بھٹک گئی ہو۔

”خداوند عالم ہمیں عہد شکنی سے اور اس کے بُرے نتائج سے بچائے۔“

ہفت روزہ ”ایشیا“ مورخہ ۲۷ نومبر ۱۹۷۷ء

دراز تر گفتم

حکایت ہی ایسی تھی کہ بات لمبی ہو گئی۔ اس تحریر میں تاریخ تحریک کے کئی گوشے شامل ہیں۔ بعض مقامات پر تاریخوں یا ناموں کے متعلق مجھے اپنے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے اشتباہ رہا۔ ایسے مقامات پر ”غالباً“ یا ”ایسے ہی کسی لفظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ دوسرے اصحاب کی تحریروں، یادداشتوں اور تحقیقات سے ایسے مقامات کی کمزوری کی تلافی ہو جائے گی۔

آخر میں مجھے اس قسط کو مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کی ایک خواہش کے ذکر پر ختم کرنا ہے۔

مولانا سے درخواست کی گئی کہ آپ بھی منصورہ کی زمین پر اپنی اقامت گاہ تعمیر کرائیں۔ مولانا نے فرمایا: منصورہ میں مجھے فقط ”دو گز زمین“ درکار ہے۔ ہماری مرکزی قیادت کے عمائد کے سامنے یہ بات ہوئی اور ہم سب اسے جانتے ہیں۔ دلی صدمہ ہے کہ مولانا کے لیے جہاں دسیوں گز زمین کی پیشکش کی جا رہی تھی، وہاں ”دو گز زمین“ مقدر نہ ہو سکی۔

مگر مشیت الہی کے سامنے ہم سب سرنگوں ہیں۔

دُعا

عمدات اور ساز و سامان ضروری چیزیں بھی ہیں اور مفید بھی مگر ذرا سی غفلت سے یہ چیزیں کسی مقصدِ اعلیٰ کی راہ میں دیواریں بن جاتی ہیں۔ یہ حقیقت ہمیں یاد رکھنی چاہئے کہ فقر و افلاس اپنی ایمان کے لیے جتنا تکلیف دہ ہوتا ہے اس سے زیادہ تباہ کن!

خدا سے دُعا ہے کہ وہ منصورہ سے وہی کام لے جس کا خواب دارالاسلام میں دیکھا گیا تھا۔

خدا کرے کہ ظاہری عمارات اور ابواب سے کام لیتے ہوئے ہمارے قلوب اسی ذوقِ فقر کی لہروں پر رواں دواں رہیں جس پر ابتدا میں تھے۔

خدا کرے کہ غلبہ حق کی تحریک کا تموج اسی رفتار سے روز افزوں رہے جس رفتار سے ہمارے ابتدائی کارکنوں نے جان ملی کر کے ہر صبح و شام اس میں اضافہ کیا تھا۔

خدا کرے کہ ہ، موسسینِ جماعت کا جذبہ اقامتِ دین ہر دوسری فکر پر غالب رہے اور ادنیٰ قسم کی سیاسی ضروریات اس پر برتری حاصل نہ کر سکیں۔

خدا کرے کہ ہم میں ویسا ہی جذبہ اخوت کا فرما رہے جیسا ۱۹۴۱ء میں تھا۔ خدا کرے کہ ہم لوگ اقامتِ دین اور بندگانِ خدا کی خدمت کے لیے اپنے غریباً و سائل میں سے حسبِ مقتدرت بہ صد ذوق و شوق اتفاق کرتے رہیں۔

خدا کرے کہ کاروانِ بلاکشاں سے جاوہ حق پر پیشقدمی کرتے ہوئے مخالف قوتیں مشقتوں اور قربانیوں کا جو خراجِ طلب کریں، ہم اسے بصمیمِ قلب ادا کریں۔ خدا کرے کہ تحریکِ اسلامی فکری، اخلاقی اور تنظیمی لحاظ سے توانا ہو کر جلد سے جلد حصولِ مقصد تک پہنچے۔

اگر ایسا ہوا تو دارالاسلام کی سچی روتِ منصورہ کے بھی فُتے فُتے میں زندہ رہے گی۔

رخصت

اے بزمِ جہاں

۱۹ جون کو لاہور سے اور ۲۰ کو کراچی سے روانگی۔ ۲۰ کی دوپہر دوبئی کے ہوائی اڈے پر اور سات ایک ہوٹل میں۔ ۲۱ کو دوبئی سے فرنیکٹرٹ اور پیرس ہوتے ہوئے لندن۔ رات یکے اسلامک مشن کے دفتر میں قیام۔ ۲۳ کی شام کو نیویارک، پھر فلوریڈا، ڈیٹرائٹ، پھر انڈیاناپس، پھر بالٹی مور، پھر واپس نیویارک، ۱۳ جولائی کو نیویارک سے کاسابلانکا اور قاہرہ ہوتے ہوئے جدہ، ۱۶ کو مکہ معظمہ، ۱۸ کو مدینہ منورہ، ۱۹ کو جدہ، ۲۰ کو پھر مکہ معظمہ، ۲۱ کو واپس، ۲۲ کی صبح کو کراچی اور دوپہر کو لاہور میں "تشریف آوری"!

یوں سمجھو کہ "بس پھر آنکھ کھل گئی؟"

ط "جب آنکھ کھلی گئی تو موسم تھا خزاں کا"

اور ط "پھر وہی ہم، پھر وہی غم"

مکانی لحاظ سے ہزاروں میل طویل اور زمانی لحاظ سے تقریباً ایک ماہ (۱۹ جون ۱۹۷۹ء تا ۲۲ جولائی ۱۹۷۹ء) میں محدود اس سفر کا بیش قیمت باب یہ تھا کہ محترم مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ مولانا لاہور سے ۲۴ مئی کو روانہ ہوئے تھے۔ میں ۱۹ جون کو چلا۔ ادا خراجون (غالباً ۲۸ یا ۲۹ کو) ملاقات ہوئی یعنی ایک مہینے کے وقفے سے۔

نیویارک پہنچنے کے تیسرے روز مولانا سے ٹیلیفونی رابطہ قائم کیا۔ سلام و آداب کے بعد عرض کیا کہ میں کسی دن حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ آپ جب چاہیں آجائیں اور اپنے آنے سے قبل ڈاکٹر (یعنی مولانا کے فرزند ڈاکٹر احمد فاروق) کو اطلاع دے دیں تاکہ وہ ایئر پورٹ سے اپنی گاڑی پر لے آئے۔ کیونکہ یہاں تک آنے کا راستہ بہت مشکل ہے۔ بعد میں شاہی

سے اس بات کو صحیح پایا۔

پھر ایک دن رختِ سفر باندھا، یعنی اپنا سفری بیگ ساتھ لیا اور ہوائی جہاز کے ذریعے غالباً دو گھنٹے میں بیلو جاپسچا۔ ہوائی اڈے سے ڈاکٹر صاحب کو فون کیا۔ پھر عمارت سے باہر آکر ان کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر صاحب اور ان کے قریبی عزیز مسعود صاحب دونوں گاڑی میں آپہنچے۔ منزل تک جانے میں سہ پہر کا وقت ہو گیا۔ لہذا دن کا کھانا گول کیا۔ اور ڈاکٹر صاحب نے میرے حسبِ خواہش چائے کے ساتھ بکٹ پھل وغیرہ فراہم کر دیے۔ نمازِ عصر کے بعد مولانا نے محترم اندرون خانہ سے اپنے ڈاکٹر کے سہارے کشادہ ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ مجھے بلوایا گیا۔ اُدھر کی منزل سے اُسے کمر حاضر ہوا۔ مصافحہ کے ساتھ ہی میں نے کہا کہ مولانا آپ نے تو یہاں بھی کھینچ بلوایا۔ جواباً مولانا نے غالباً کچھ ایسی بات کہی کہ جہاں ہم ہوں گے وہاں آپ کو آنا ہی ہو گا۔ پھر شاید یہ بھی کہ آخر آپ نے امریکہ دیکھ لیا۔ عرض کیا کہ ایسی کوئی خواہش میرے اندر نہ تھی۔ یوں بھی طبیعت سفر گریز ہو گئی ہے۔ پھر بات کا رخ مولانا کی صحت کے موضوع کی طرف مڑ گیا۔ ایک بات تو از خود ظاہر تھی، یعنی مولانا کی مجموعی ظاہری حالت اچھی تھی، چہرہ شاداب تھا، لہجے میں ابھار تھا، گفتگو میں بشارت کا رنگ تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ خوشگوار عمومی تبدیلیاں بڑی حد تک ماحول کے بدلنے، جائے قیام کے پُر فضا ہونے، صاحبِ حیثیت مگر سلیم الطبع ^{اولاد} کی خدمت کیشی، بہترین صاف ستھری غذاؤں کی فراہمی، مولانا کی روایت کے مطابق مکمل پابندی اوقات اور ملاقاتیوں کے ہجوم اور مسائل کی یورش میں کمی کا نتیجہ تھیں۔

البتہ معلوم ہوا کہ جوڑوں کا درد بدستور ہے اور ابھی چند ہی روز پہلے (ایک ہفتے سے زیادہ نہیں) درد کا علاج ایک جدید ترین معالجاتی تکنیک سے شروع ہوا ہے، یعنی مٹین کے ذریعے فوق السامعت قسم کی صوتی لہریں پیدا کی جاتی ہیں جو مادّاتِ جوڑوں اور ہڈیوں تک حرارت کی لہروں میں بدل کر پہنچتی ہیں اور گوشت سے گزر کر براہِ راست مقاماتِ درد پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اندازہ یہ ہوا کہ اس طرزِ علاج کا جس کا ایک کورس دو ماہ کا ہے، قدرے اچھا ہی اثر ہے۔ مگر اس کے اثرات کا صحیح اندازہ ۲۴ تا ۲۵ دن کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔

مولانا کہہ رہے تھے کہ اگر یہ علاج مفید رہا تو ضروری مشینیں خرید کر واپسی پر لے آؤں گا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بطور علاج مولانا کو ۷، ۸ بیڑیاں چڑھنے کا تجربہ بھی کرایا جا رہا ہے۔ اس اشار میں خلیل حامدی صاحب اور نیویارک

کے ذکی الدین صاحب بھی آچکے تھے۔ چائے کا دور بھی چلا اور باتوں کا حلقہ بھی وسیع تر ہو گیا۔ مولانا نے مجھ سے بھی اور خلیل صاحب سے بھی ادھر کے حالات دریافت کیے۔ مختصر ضروری باتیں بتائیں۔ ذکی الدین صاحب نے اسلامی یونیورسٹی کے بارے میں مولانا سے مشورہ طلب کیا۔ خاصا وقت گزر جانے پر ہم نے مولانا سے خود ہی عرض کیا کہ اب شاید آپ کو بیٹھنے میں زحمت ہو رہی ہے، آپ واپس تشریف لے جائیں۔ اور ہمارا اندازہ بالکل صحیح تھا۔ مولانا مصافحے کر کے تشریف لے گئے۔

صحبت روشن دلاں یک دم، ددم اک ددم سرمایہ بود و عدم
شام کا کھانا ڈاکٹر احمد فاروق ہی کے ساتھ کھایا گیا۔ دسترخوان پردال کی موجودگی امریکہ میں پاکستانیت کے حلول پر دلالت کر رہی تھی۔ ۱۰-۱۱ بجے ہم تینوں مسافران بے منزل قسری قصبہ فیلیو کے لیے روانہ ہو گئے جہاں سے اگلے دن ڈیٹرائیٹ جانا تھا۔ پھر مولانا کی صحت کے سلسلے میں بعد کی تازہ اطلاع یہاں یہ ملی کہ آٹھ دس روز پہلے (۲۳ جولائی کو) اُن کو ایک خاص قسم کا انجکشن ریڑھ کی ہڈی میں لگایا گیا جس سے کمر اور گولہؤں کے درد میں بہت کمی ہو گئی ہے۔ چہرے کی رنگت بھی بہتر ہو گئی ہے۔

مولانا کے بڑے بھائی کی رحلت

مولانا سید ابوالخیر مودودی تاریخ ۲۸ اگست ۱۹۷۹ء (مطابق ۱۳ شوال ۱۳۹۹ھ) بروز سہ شنبہ بوقت ایک بجے دوپہر انتقال فرما گئے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ! مرحوم مولانا سید ابوالاعلیٰ مدظلہ کے بڑے بھائی تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ صدر سب سے بڑھ کر مولانا ابوالاعلیٰ مودودی ہی کے لیے ہے، ورنہ آج وطن سے ہزاروں میل دُوری پر جب انھیں یہ اطلاع ملے گی، تو احساسِ کچھ شدید تر ہی ہو گا۔

ادھر مولانا ابوالخیر مرحوم کے لیے دنیائے علم بھی مانتی ہے۔ مرحوم نے جدید و قدیم علوم کی مہارت کے ساتھ دارالترجمہ حیدرآباد کے زیرِ اہتمام برصغیر کی ملتِ اسلامیہ کی قیمتی خدمات انجام دی ہیں۔ اور نہیں تو کم سے کم مرحوم کی ایک خدمت فتوح البلدان کے اردو ترجمہ سے تو بیشتر اصحابِ مطالعہ واقف ہوں گے۔ ”ڈھنڈورے“ کے اس دور میں اُن کی شہرت گہری ہی تھی کہ اول درجے کے ایک مصنف و محقق، ایک مترجم اور ایک متقید نگار اور مؤرخ کے متعدد ان صرف خواص ہیں۔

مولانا ابوالخیر کی شخصیت صرف علمی ہی نہ تھی، وہ دینی لحاظ سے بھی ایک مقام رکھتے تھے، نیز اُن کا مزاج ایک خاص رنگِ تصوف میں رنگا ہوا تھا۔ مولانا ابوالخیر مرحوم نے نہ صرف یہ کہ والدِ گرامی کی وفات کے بعد مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری پوری کی اور تحریکِ اسلامی کے سلسلے میں مولانا پر جو مشکل اُدوار گزرے اُن میں ان کا پورا پورا ساتھ دیا، بلکہ وہ جماعتِ اسلامی سے بھی غیر خواہانہ محبت رکھتے تھے۔ ترجمان القرآن کے وہ کئی برس سے بلشر بھی تھے۔

کرب انگیز خلاء

وہ ایک شخص تھا، جس کے ساتھ ۳۸ سال گزر گئے! — مولانا مودودی! کتنا سخت لمحہ ہے کہ اُس شخص کے جسد کی امانت کو مٹی کے حولے کرنے کے بعد میں اُسی کی جدائی کا ذکر چھیڑا ہوں۔ ترجمان القرآن کی ادارت کرنے اور اس کے ذریعے دُور دراز تک ایمان و حکمت کا نور پھیلانے والی ہستی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہے۔ اُس کی کرسی خالی ہے، وہ اپنے تاریخی کمرے میں بھی موجود نہیں، اور اہل خانہ کی مجلس میں بھی شریک نہیں ہے۔ اُس کی کتابیں جیسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اُسے ڈھونڈ رہی ہیں۔ اس کی میز پر رکھے ہوئے کاغذ اس کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کا قلم سوچتا ہے کہ وہ کب آکر اُسے اپنے ہاتھ میں لے گا۔ اُس کی رہنمائی و شفقت کے سائے میں کام کرتے ہوئے بڑی قوت محسوس ہوتی تھی۔ قلم بے باکی سے چلتا تھا اور ابابُ نساد و عناد کے

بڑے بڑے محاذیہ وقعت معلوم ہوتے تھے۔ آج قلب و نظر کی وہ کیفیتیں جوں کی توں یکے برقرار رہ سکتی ہیں، لیکن اصل سرچشمہ قوت چونکہ خداوند کون و مکان ہے، اس وجہ سے مجھے یقین ہے کہ موجودہ مرحلہ سخت کے گزرتے ہی وہ پہلے سے بھی زیادہ قوت و اعتماد عطا کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس کے ساتھ مل کر اقامتِ دین کی جدوجہد کرنے والے رفیقوں کو نئے مراحل میں پہلے سے زیادہ عزم و ہمت کی ضرورت ہوگی۔

میری پہلی ملاقات مولاناؒ سے ۱۹۳۸ء میں بہ مقام دارالاسلام پٹھانکوٹ ہوئی تھی، اور آخری ملاقات بنیلو میں جون ۱۹۷۹ء کو۔

میں اُن چند خوش قسمت لوگوں میں سے ایک ہوں جنہوں نے پاکستان سے ۳۱ مارچ میل دور، اُس سرزمین پر مولاناؒ سے دل خوش کن ملاقات کی جہاں مولانا کے لیے آخری سانس لینا مقدر تھا۔ وہاں اُن کی عام صحت کو بہتر چہرے کو شاداب اور گفتگو کو تروتازہ پایا۔ اُس علاج کی افادیت بھی معلوم ہوئی جس کا آغاز چند ہی روز پہلے ہوا تھا۔ پھر جس دن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے آپریشن کی خبر آئی تو تشویش تو ہوئی مگر دل کی امیدیں جوں کی توں برقرار رہیں۔ اس اطلاع کے ملنے کے بعد مولانا مغفور کے گھر میں ختم قرآن اور ذکر و دعا کا ایسا سلسلہ چلا کہ ۲۲ ستمبر کی خیر خدنگ اثر کے آنے تک برقرار رہا۔ سینکڑوں خواتین ہر روز جمع ہوتیں۔ صبح سے رات گئے تک آتی جاتی رہتیں، اور ہر گھڑی ذکر و دعا کا در چلتا رہتا۔ متفرق طور پر مختلف محلوں کے کئی کئی گھروں میں بھی یہی صورت تھی۔ ظاہر ہے کہ دوسرے شہروں اور قصبوں کے علاوہ دور دراز کے دیہات سے بھی دُعاؤں کے ہجوم حرشِ الٰہی تک اُٹھے۔ مولانا کے اپنے گھر کے علاوہ اچھرہ اور لاہور کے دوسرے محلوں میں محتبانِ مودودی نے بکرے ذبح کر کے صدقے میں دیے۔ گویا ذکر و دعا اور صدقہ و اتفاق کی ایک خاموش تحریک تھی جو کسی کی ہدایت کے بغیر چل رہی تھی۔ ان مخلصانہ و دردمندانہ کوششوں سے خدا کی اہل تقدیر کو بدلائیں جاسکتا تھا، ہونے والا سانحہ اپنے وقت مقررہ پر ہوگا۔ (إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) مگر ذکر و دعا کی یہ ساسی ضائع تو جاب نہیں سکتیں، اُن پر تو وعدۃ الٰہی کے مطابق برگ و بار آنے ہیں۔

۳۸ سالہ دور میں ہم نے نہ صرف دین کا اصل مدعا مولانا سے سمجھا، بلکہ اُن سے لفظاً لفظاً قرآن و حدیث کے درس سُنے، بلا جھجک اُن سے ہر طرح کے سوالات کیے، اُن سے بحثیں کیں، دماغ میں اپنے دور کے جتنے اثرات بھرے ہوئے تھے اُن کے سلنے اُگل دیئے، اُنھوں نے جس جنت، جس کشادہ دلی اور جس جوصلہ افزائی کے ساتھ ہمارا قلبی و ذہنی تزکیہ کیا، وہ اُن کی طرف سے ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا جواب کوئی صلہ دینا سوائے دُعاؤں کے ہمارے بس میں نہیں ہے۔ پھر ملکی اور بین الاقوامی سیاسیات، معاشیات، نظریہ ارتقاء، مارکس ازم، جمہوریت، فسطائیت، ہندو امپریلزم وغیرہ وسیع مباحث میں اُنھوں نے جس طرح ذہنوں کی آبیاری کی اور دنیا کے ہر فنے کے بالمقابل جس خوبصورتی سے رموز دین کو ہم پر آشکار کیا، اس کا بیان کیسے ممکن ہے۔ کنا یہ چاہیے کہ جیسے ۳۸ برس کا پورا زمانہ ایک کالج یا یونیورسٹی میں گزارا جس میں ایک ہی شخص تمام مضامین کا لیکچرار اور پروفیسر تھا جس کا اصل مرکزی موضوع نظام اسلامی کا احیاء تھا۔

میں سچ کہتا ہوں کہ اگر میں اس سعادت سے محروم رہتا تو ایک دیہاتی نوجوان کی حیثیت میں زیادہ سے زیادہ کلر کی یا مدرسی یا ایڈیٹری جیسا کوئی کام کر لیتا۔ دوسری طرف اخلاقی حیثیت سے ماحول کا تیز دند و حلاوت جیسے مجھے کن گردایوں میں جا پھینکتا، میں اب جو کچھ ہوں — اگرچہ اب بھی خدا کا ایک کوتاہ کار بندہ ہوں — میرے اندر جو بھی خوبی ہے اُس کا بڑا حصہ اُس مردِ حق کی وجہ سے ہے جس کے قرب کی سعادت میرے لیے مقدر ہوئی۔

اس ۳۸ سال کی مدت میں میں نے بھی اور بے شمار دوسرے رفقاء مقصد نے بھی اس شخص کی ذاتی زندگی کے ہر پہلو کو بھی دیکھا اور اس کی دعوتی اور سیاسی اور ملی سرگرمیوں کو بھی خوب اچھی طرح چھانا۔ ہر کلمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا اور رسولؐ کے لیے گہری محنت کا جو رجحان خدا کے دین کے لیے جو بے پایاں جذبہ، برصغیر کے مسلمانوں کے لیے جو گہرا تفکر، پاکستان کے لیے جس طرح کا دلولہ بے تاب اور پورے عالم اسلام کے مسائل کے لیے اس کے اندر جو مخلصانہ اضطراب کارفرما دیکھا ہے، اس کی کوئی

دوسری مثال نہ ملے گی۔ پھر ایک شخص نہ کبر و ریاء سے کام لیتا ہے، نہ انکساری ہے، نہ جاکمظاہر کرتا ہے، نہ دین میں مداہنت کی اور نہ سیاست میں خیانت کی رذیل اختیار کرتا ہے، دعوت ماننے والوں کو اپنے بھائیوں اور بیٹوں کی طرح محبت و شفقت سے نوازا، اور گالیاں دینے والوں کو نظر انداز کیا۔ رفقاء میں سے کسی نے اس کے دوستی سے اتفاق کیا تو وہ خوش، اور اختلاف کیا، بلکہ تنقید کی تو وہ احسان مند نہ مخالفوں کا تذکرہ کبھی پھر کر کیا، نہ احوال ناسازگار کا سامنا کرتے ہوئے گھبراہٹ دکھائی، نہ کبھی وہ غصے سے بے قابو ہو کر کسی پر برسا، نہ طوفانِ عناد و فساد میں گھر کر اُس سے کبھی مایوسانہ نقطہ نظر سے کام لیا۔ زبان ہمیشہ معیاری اور پاکیزہ رہی، لہجہ ہمیشہ نرم و لطیف رہا۔ اس کے سامنے الزبحش تڑپ گیا، ڈاکٹرِ فیر کی شہادت کی خبر اس کے کانوں تک پہنچی۔ تحریکِ ۱۹۴۷ء میں مجاہدینِ دین گویوں کا نشانہ بنے اور پولیس کی لالچوں نے علماء کی بوٹیاں اڑا دیں، اور اس کے چہیتے نوجوان قلعے اور سی آئی اے کے دفاتروں اور محفلوں میں غیر انسانی شہادتوں کا تجربہ مشق بنے تو ایسے عالم میں بھی اُس کا مشہور سلوگن زبلا — ”صبر اور حکمت!“

معاملہ مجھ ایک فرد کے ذاتی غم کا نہیں ہے، مولانا کے غمِ جدائی کی وسیع جاگیر کے حصہ دار ہے۔ شمار ہیں، مگر سب سے پہلے جس حلقہ غم زدگان کا احساس ہوتا ہے وہ مرحوم و مغفور کے گھر کے لوگ ہیں۔ ہماری وہ بڑی بہن جو مولانا کی رفیقہ و مقصد بھی رہی ہیں، آج بیوہ ہو گئی ہیں۔ انھوں نے اگرچہ ضبطِ گریہ کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی ہے، مگر یقیناً مولانا کے مغفور کی وفات نے اُن کی شخصیت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ وہ پچھلے چند برس سے خدمتِ دین اور درسِ قرآن کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مولانا کی تیمارداری، پابندیِ وقت کے ساتھ اُن کے لیے غذا اور دوا کے اہتمام اور اُن کی خبر گیری اور خدمت میں لگی رہتی تھیں، اور امریکہ میں مولانا کے مرضِ الموت کے دوران جو حالیہ سخت دورِ آزمائش انھوں نے گزارا ہے اس کے بعد مولانا کی جدائی نے اُن سے گھر کی سرگرمیوں کا مرکز جمیں لیا ہے۔ خدا اُن کی سعادت مند اولاد کو سلامت رکھے، مگر ایک عظیم شخصیت کی رفاقت و خدمت کا خلا کوئی بھی پُر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح مولانا کے نہایت ہی لاڈلے اور حساس بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور مجھے اندازہ

ہے کہ ظاہری صبر کے باوجود اُن کے دل اندر سے کس طرح کٹ رہے ہیں۔ ہم سب اُن کے دکھ درد میں شریک ہیں۔ ہم اس پورے گھر کا احترام کرتے ہیں۔ ہم مولانا کے اہل خانہ سے ہر ممکن تعاون کرتے رہیں گے اور اُن کو یہ محسوس نہ ہونے دیں گے کہ بس ہمارا تعلق صرف مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، اور اب مولانا مودودیؒ کے گھر والوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ مولانا مغفور کے لازموں اور خادموں کا بھی ہمیں لحاظ ہے۔ اس موقع پر میں یہ بھی کہوں گا کہ مولانا اور بیگم صاحبہ کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں زیادہ تر دین سے وابستہ اور تحریک اسلامی سے متاثر ہیں مگر اب مولانا کی وفات کا غم لگنے پر اُن کے نگھٹے ہوئے دلوں کو میں مائل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سب کے سب اب پوری سرگرمی سے اقامتِ دین کی جدوجہد میں شریک ہوں اور مولانا نے جس کام میں ساری عمر اپنی ہر قوت کو خرچ کیا، اُن کے اخلاف بھی پوری یکسوئی سے اسی کو سرمایہٴ دنیا و آخرت بنالیں۔ اس طرح وہ ایک وسیع برادری میں عزت کا مقام پالیں گے۔ یہ بند مقام اُن کا ہر لمحے منتظر ہے۔ دولت اور کاروبار اور عہدے اور شہرت اور سامانِ آسائش و آرائش وہ چیزیں نہیں ہیں جن کے لیے مولانا مودودیؒ کا خاندان سرگرداں ہو۔ آپ دنیا سے بے نیاز ہو کر خدا کے دین کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کر لیں۔ دنیا اپنے سارے مادی اسباب و وسائل لے کر آپ کے پیچھے چلے گی۔ اس طرح چلے گی جس طرح خدمِ دشمن چلتے ہیں۔ آپ سب اُن بڑوں کو اپنے بزرگ اور اُن چھوٹوں کو اپنے بھائی اور عزیز سمجھیں جن سے مولانا مودودی مغفور صاحب کا عمر بھر کا روتہ (جو آخر دم تک رہا) آپ کے لیے بچائے خود ایک وصیت ہے، ان کا سارا لٹریچر ایک وصیت ہے۔ ان کا سلسلہٴ روایات ایک وصیت ہے۔ ان کی دعوتِ دین اور خدمتِ دین ایک وصیت ہے۔ اس وصیت کا جز بہ جز پورا کرنا آپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ اس کے بغیر قیامت کے دن اپنے معزز مگر اصول و مقصد رکھنے والے باپ کے سامنے حق فرزندگی قہرابت پورا کر کے دکھانا مشکل ہو جائے گا۔ آپ کے سامنے طغریٰ یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے پدرِ تواندا پر تمام کدِ مرحوم و مغفور نے اپنا کام جس مقام پر پہنچا دیا ہے، اُسے اس سے آگے لے کے چلنے والوں میں آپ پیش پیش ہوں ہمارے

لیے کیا ہی مقام مسرت ہو گا کہ آپ نیچے کی مختلف ذمہ داریوں سے گزر کر . . . زیادہ اہم مناصب تک پہنچیں۔ آپ اگر اپنا فرض صحیح طور پر ادا کرنے لگیں تو مولانا مودودی کی قائم کردہ جماعت کی یڈرشپ کی صف آپ کے بغیر مکمل نہ ہو سکے گی۔ آپ مصر کے استاد حسن ابنہ شہید کے معزز صاحب زادے سیف الاسلام کی مثال بنیں اور جب کبھی آپ عالم اسلام کی دنیا ئے شرق و غرب میں کہیں بھی جائیں تو خواص و عام یہ سُن کر ٹوٹ پڑیں کہ اسلام کے عظیم مفکر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تشریف لائے ہیں۔ آپ ادنیٰ مقاصد کی سطح سے بلند ہو کر اپنے تاریخ ساز باپ کے خالی کردہ رتبے تک پہنچنے کے مستحق بنیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔

مولانا کے وسیع پیمانہ دکان میں وہ تمام خاص و عام شامل ہیں جو اس عقیدے اور نصب العین کے فدائی ہیں۔ ایسے فدائیوں کو برسوں کی محنت سے مرحوم و مغفور نے اپنے گرد سمیٹا، پھر اُن کو مستظم کیا، اُن کی تربیت کی، اُن کو کام سونپے، اُن سے مشورے لیے، اُن کی عزت کی اور انہیں تاریخ پر اثر ڈالنے والی ایک بڑی قوت بنا کے اپنے پیچھے چھوڑا۔

مولانا کا یہ وہ خاندان ہے اور یہ ایسی برادری ہے کہ مولانا نے جب جس کام کے لیے اُن کو پکارا اُنہوں نے بیک کہا، اُن میں سے کتنوں نے مہدوں اور ملازمتوں کو تھوڑا دیا۔ کتنوں نے حرام آمدنیوں سے حاصل شدہ جائیدادوں کو الگ کر دیا اور کتنوں نے عزیز رشتوں اور دوستیوں کو چھوڑ دیا۔ پھر خدا کے یہ بندے جیلوں میں گئے، سڑکوں پر لٹھیوں اور گولیوں کا نشانہ بنے، گالیوں کی بوچھاڑوں سے دوچار ہوئے۔ تھانوں اور حوالاتوں میں خراب ہوئے، لاہور کے شاہی قلعہ اور دوسری محبوت گاہوں میں اُن کے جسموں اور عضلات کو پیس ڈالا گیا، اور اُن کو اعصاب شکن ذہنی اذیتیں دی گئیں اور اُن کی عزت نفس کے ہر ذرے اڑائے گئے۔ ان میں سے ہر شخص قربانیوں کی ایک تاریخ رکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اور سب کچھ چھوڑ کر آپ اس دیہاتی کارکن کا تصور کیجیے جس کو ضرورت کی پوری آمدنی میسر نہیں، جس کے بدن پر اچھا بلکہ کافی لباس نہیں، جس کے بچے مشکلات سے گزر رہے ہیں، لیکن وہ تیس پینتیس برس سے ایک عاشقِ جنون زدہ کی طرح اتنا مست دین کے لیے صحرانوردیاں کرتا

ہے، وہ مولانا کی ہدایت پر عوام کو کوئی پیغام پہنچانے کے لیے کوچہ گردیاں کرتا ہے، وہ ایک ایک پمفلٹ کوٹے کر ہر دروازے پر دستک دیتا ہے، اجتماعات میں شرکت کے لیے سفر کرتا ہے۔ تربیت گاہوں کے لیے وقت نکالتا ہے اور غریبی کے باوجود خدا کی راہ میں اتفاق کرتا ہے۔ حتیٰ یہ ہے کہ مولانا مودودیؒ کی مقصدی برادری کے اس چھوٹے سے کارکن کے قدموں کی دھول سیم وزر کے انباروں، کوٹھیوں اور کاروں سے زیادہ قیمتی ہے اور اس کی شخصیت ارباب دولت و جاہ کی شخصیتوں سے ہزار گنا پاکیزہ اور بلند ہے۔

میں سوچتا ہوں کہ مولانا کی مقصدی برادری کے ایسے ایک ایک رکن کا دکھ کون ٹائے گا، اس کے آنسو کون پونچھے گا، اس کو کون سہارا دے گا اور اس کے سامنے تعزیت کے لیے کون جائے گا۔

اسی صف کے اُن ہزاروں دیار سے بھائیوں کا تصور کرتا ہوں جو حیراں اور طوچتان سے لیے لیے سفر کر کے اس لیے لاہور پہنچے کہ مولانا کے جنازے میں شریک ہوں اور آخری بار اُن کے چہرے کی جھلک دیکھ سکیں۔ کوئی حساب ہے ان لوگوں کے دکھے ہوئے جذبات کا۔ جی میں سے کتنے بچوں کی طرح ہلک ہلک کر دتے رہے، اور زیارت کے لیے میل بھر لمبی قطار انتظار میں کئی گھنٹے کھڑے رہے۔

اور مولاناؒ نے مرحوم و مغفور کی اس وسیع برادری کی ایک اہم صف اُن بیدار دل اور شاہین نگاہ نوجوانوں کی ہے جنہوں نے درس گاہوں کی مخالفانہ تعلیمی فضا اور معاشرے کے فاسد ماحول کو شکست دے کر مولانا کا پیغام انقلاب اپنے اندر جذب کیا اور آج اُن کی جانبی ہرجم حق کو بلند کرنے کے لیے بے تاب ہیں۔ ان نوجوانوں نے اپنے آپ کو الحاد اور مادہ پرستی اور سوشلزم اور جنسی ثقافت سے اس طرح اپنے آپ کو بچا نکالا ہے جیسے کوئی نوخیز بچہ خیر کاروں کے چنگل سے نکل بھاگا ہو۔ انہوں نے شدید تعلیمی مصروفیات کے ساتھ ساتھ ایک طرف اپنے آپ کو اسلامی شعور اور اسلامی کردار سے آراستہ کرنے کی سعی جاری رکھیں، دوسری طرف یونیورسٹیوں کے ماحول میں انہوں نے مخالف اسلام نظریات کے جال پھیلانے والوں کا زور توڑ دیا، دوسری طرف یہ ملک کی اسلامی تحریک کا سرمایہ تقویت میں۔

مجھے اندازہ ہے کہ عزم و ہمت کے ان پیکروں پر کیا گزری۔ اُن کی روحیں کیسے تڑپ تڑپ گئیں، مگر انھوں نے اپنے سینوں کی جراثیموں سے خون نہیں ٹپکنے دیا۔ پھر کمال یہ کہ اپنی تفتہ جگری کے باوجود انھوں نے اپنے لیڈروں کی زیرِ کمان تابوت کی آمد، سید مغفور کے رُخ پروردہ کی زیارت اور جنازے کی اسٹیڈیم روانگی اور واپسی کے انتظامات منظم سپاہ کی طرح کیے۔ یہ نوجوان جو اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ سید مودودی اور مرشد مودودی کو چاہتے تھے، آج محترمی میاں طفیل محمد سے ملے کر عجب ناچیز تک مولانا کی ساری برادری اپنی اس نوجوان صف کے دکھ درد کا بہ شدت احساس کرتی ہے۔ مستقبل کے ان مجاہدین، تحریک اسلامی کے سامنے میں سب کی طرف سے اظہارِ ہمدردی اور تلقینِ صبر کا فریضہ ادا کرتا ہوں، نیز دعا کرتا ہوں کہ سید مودودی کے یہ لاڈلے پتھے اور اسلام کے یہ خدا کار سپاہی آسنے والے دور میں تحریکِ غلبہ اسلام کو تاریخ کے آخری کناروں تک پہنچادیں اور دعوتِ حق کے جس علم کو انھوں نے تقا ہے اُسے دُنیلے انسانیت کے ہر اُونچے سے اُونچے مقام پر گاڑ دیں۔ نصراً

مِنَ اللّٰہِ وَ قَسْرَیْئاً!

میں اپنے آپ پر بھی، اور اپنے تمام رفیقوں پر بھی لازم سمجھتا ہوں (اور میرے سارے رفیق بھی لازم سمجھتے ہیں) کہ مولانا کی اپنی بنائی ہوئی اس مقصدی برادری کے ہر رکن سے محبت کی جائے۔ اور اس کو احترام و اعتماد کا مستحق سمجھا جائے۔ اور مولانا کے غوفی رشتوں اور خاندان کا بھی یہ فرض ہے کہ مولانا کے ان روحانی رشتہ داروں، بلکہ بیٹوں اور حبیبتوں اور لادلوں کو ہمیشہ محبت و احترام کا مستحق سمجھیں۔

میں اپنے ادارے کے ذریعے مولانا کی اس پوری برادری کے ہر ہر فرد سے (جو پاکستان میں بھی پھیلی ہوئی ہے اور پاکستان سے باہر بھی دُنیا کے مختلف خطوں میں موجود ہے) تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں نیز اُن سے درخواست کرتا ہوں کہ مولانا کے تمام چاہنے والے اس عقیدہ و نصب العین کی سربلندی اور نظامِ اسلامی کے غلبہ کی جدوجہد پہلے سے زیادہ عزم و ہمت کے ساتھ کریں جس کے لیے مولانا نے مغفور نے آخر دم تک بھرپور کام کیا۔ اگر یہ نہیں تو محبت یا تو محض جذباتی نوعیت کا رہے گا، ماکہ۔

دُنیوی مفاد کے لیے!

مولانا سو دُوری رحمۃ اللہ علیہ کی اس وسیع برداری ہی کے جذبہ محبت و احترام نے ہمیں مجبور کر دیا کہ جنازے کی تدفین میں قدرے تاخیر کو گوارا کر لیا جائے۔ درندہ بازوں لاکھوں انراؤ کا دردِ محرومی ہمیں تڑپا تڑپا دے گا۔ ان کے جذبہ مرجھا جائیں گے اور کلیجے سوس کر رہ جائیں گے۔ مولانا کے زخمِ خوردہ فدائیوں کے ساتھ ایسا خوف ناک تجربہ کرنے کی ہم میں ہمت نہ تھی۔

بلاشبہ حکم ہے کہ تکفین و تدفین میں عجلت کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں ہے کہ - اَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ (یعنی جنازے میں جلدی کرو) حُصَيْنِ بْنِ وَحُوح نے حضرت طلحہؓ بن براہ کی وفات کے موقع پر حضورؐ کا ارشاد ”مَجِّئُوا بِہِ“ نقل کیا ہے۔ یعنی تجھیز و تکفین اور جنازہ اٹھانے میں جلدی کرو۔

یہ حکم اگر فرضیت و وجوب کی نوعیت رکھتا ہو تو پھر تو کسی بڑے سے بڑے سبب کو بھی اس کی عین میں تعمیل میں مانع نہیں ہونا چاہیے۔ حقیقت میں اس پر عمل کرنا مندوب و مستحب ہے اور اس کی حکمتیں اور مصلحتیں واضح ہیں۔ بروئے سنت مندوب و مستحب تقاضوں کو بالعموم پورا کرنا چاہیے اور عام طور پر تکفین و تدفین میں جلدی کی ہی جاتی ہے۔ لیکن اگر کبھی کوئی بڑی ضرورت سامنے ہو، مثلاً مناسب وقت میں اعزاء و اقرباء کے شریکِ جنازہ ہونے کا امکان ہو، یا ادارتِ حقیقی موجود نہ ہو اور اُس کا تقوڑی بہت دیر میں پہنچ جانا متوقع ہو یا طوفانِ باد و باران اتنا شدید ہو کہ شامیانہ تان کر بھی قبر تیار کرنا ممکن نہ ہو اور اگر تیار کریں تو اس کے کنارے گرنے لگیں یا پانی اندر بھر جائے یا بیک وقت کسی بستی میں یا کسی گھر میں آگے پیچھے متوہم ہو جائیں تو ایسی صورت میں توقف کیا جاسکتا ہے۔ میں اگرچہ فتویٰ دینے کا مقام نہیں رکھتا مگر سرسری حیثیت سے مسئلے کی نوعیت کو سمجھتا ہوں اور جنازہ کے سلسلے میں پیش آنے والی عملی صورتوں کا مجھے تجربہ و مشاہدہ ہے۔

جہاں تک دلیل کا تعلق ہے، عملِ صحابہؓ سے بڑی قاطع دلیل ملتی ہے۔ آخر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسدِ مبارک کو کم از کم ۳۶ گھنٹے تاخیر سے سپردِ لحد کیا جاسکا۔ اس کی

ایک وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے گروہ تادیر کے بعد دیگرے جنازہ پڑھتے رہے۔ گویا ایمانی
فدائیوں میں سے اکثر کو محروم رکھنا صحابہؓ نے درست نہیں سمجھا۔

ہم جیسے عابیوں کی موت کے مقابلے میں جن کا تعلق اپنے گھریبا خاندان کے چند
افراد سے ہوتا ہے، خدا کے دین کی خدمت کرنے والی مقبولِ خلائق اور محبوبِ عام شخصیتوں
کا معاملہ ذرا مختلف ہوتا ہے۔ ایسی ہستیوں کا خاندان محبت بڑا وسیع ہوتا ہے اور اس وسیع
خاندان کو درکار رکھ کر محض خونی رشتے کے دو چار ورثاء کا کہ فیصلہ کر دینا مناسب نہیں
ہوتا۔ ایسے لوگوں کے بھائی بندوں اور بیٹوں بیٹیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے جن
کی رعایت اس بنا پر ملحوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ کسی متوفی نے زندگی میں ان کے جنابات
کی رعایت ملحوظ رکھی۔

پس ایک حکم مندوب کے ثواب کی کمی ہزار ہا انسانی قلوب کے اطمینان اور ان
کی شرکتِ جنازہ سے پوری ہو جاتی ہے۔ واضح رہے کہ جنازوں کا بڑا ہونا جہاں یہ معنی رکھتا
ہے کہ انہوہ کثیر نے ایک شخص کے حق میں دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اچھی شہادت دی اور
اپنے لیے ثواب حاصل کیا، وہاں دین کی تاریخی کشمکش میں حصہ لینے والی شخصیتوں کے
جنازے دنیا کے لیے ایک علامتِ ہدایت بھی ہوتے ہیں۔ جیسے کہ امام احمد بن حنبل اور
امام ابن تیمیہؒ نے فرمایا تھا کہ یہ تو ہمارے جنازے ہی واضح کریں گے کہ ہم یا ہمارے مخالفین
میں سے کون حق پر ہے، چنانچہ ان کے جنازے کی وسعت و عظمت ان کے حق میں علامت
بن گئی۔ آج مولانا مودودیؒ کا جنازہ بھی ان کے حق میں ایک دلیل اور علامت کی حیثیت
سے سامنے آیا ہے۔

کیا خوب بات کہی ان کے ایک محبِ خاص استاد یوسف القرضاوی نے کہ مولانا
مودودیؒ کا جنازہ نہیں، ریفرنڈم تھا۔ اس جنازے نے اسلام اور غیر اسلام کے درمیان
لکیر کھینچ دی ہے۔ اس جنازے نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان میں اسلام کے سوا اب
کوئی دوسرا نظریہ ناقد نہیں ہو سکتا۔ پاکستان اب اسلام کے لیے وقف ہو گیا ہے (بسم اللہ)
اگر مولانا کی ہماری اور وفات کی خبر نہ دی جاتی اور جنازے کے متعلق کسی طرح کا

اعلان کیے بغیر چپکے سے میت لاکر جلدی جلدی دفن کر دی جاتی تو ایک حکم مستحب کا ثواب تو اُن کے ورثاء کو مل جاتا مگر دین اور مہمان دین کو وہ عظیم برکات نہ ملتیں جن سے وہ بہرہ مند ہوئے ہیں۔

مولانا کے معاملے میں تو خدا تعالیٰ کا خاص ہی ہمد گرام تھا۔ ذاتی طور پر اُن کو یہ بات پسند نہ تھی کہ اُن کا آخری وقت کسی غیر ملک میں آئے (اس کا اظہار انھوں نے میرے دُور پر بھی کیا) لیکن شیت الٹی سننے اپنا راستہ خود معین کیا۔ گھر سے ہزاروں میل دُور بقیو کے ایک ہسپتال میں اُن کی رُوح قبض کی گئی۔ نتیجہ یہ کہ نیویارک اور لندن میں اُن کے جنازے پڑھے گئے۔ بروایت پر دُفینر خورشید احمد مجموعی طور پر ایک درجن مرتبہ جنازے پڑھے گئے۔ اور خبری دُنیا میں اُن کا تذکرہ تازہ ہوا۔ اِدھر ملک کے لوگوں کو موقع مل گیا کہ وہ دُور دُور سے جنازے کے لیے آسکیں، اور بے شمار لوگ آئے۔ خدا ان سب کے جذبہ اخلاص کو قبول کرے۔

یہ طویل گزارشات ختم کرتے ہوئے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ:

اے اللہ! اپنے دین مقدس کی بھروسہ نہایت انجام دینوالے سید مودودی کی رُوح پر اپنی رحمتوں اور انوار کا نزول فرما، اس پر اپنی بہترین تجلیات کے پھول برسا! اس کی قبر کو اُفتخ و سعت دے اور اپنے جمال کی کمرزوں سے اُسے روشن کر دے۔

اے اللہ! تیرے اس بندے نے اقامت دین کی لہم کا آغاز کر کے اس کے عروج کے لیے اپنی پوری عمر کھپا دی، اُسے جزائے وافر عطا فرما۔

اے اللہ! وہ ہستی جس نے تیرے پیار سے انجمی رسولؐ سے اور اس رسولؐ کی ستم رسیدہ اُمت کے ساتھ بھرپور محبت کی اور اس اُمت کی بھلائی کیلئے جیل کی سلاخوں اور پھانسی کے تختے تک کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اُسے اپنے رسولؐ کی شفاعتِ قاص سے نواز، اور اُسے حوض کوثر کے مشروبِ مقدس سے سیراب فرما۔

اے اللہ! وہ عالمِ اسلام کے ہر دکھ پر تڑپا ہے، جس نے مسلمانوں کے ہرزخم کی ٹیس اپنے کلبجے میں محسوس کی ہے اور اُن مارے احساساتِ کرب کو اپنے سینے میں بند کر کے

جس نے پورے صبر و عزم کے ساتھ ایسے تمام معاملات میں اپنا فرض ادا کیا ہے، اُسے انعام یافتہ انبیاء و شہداء اور صدیقین و صالحین کی محفل میں سندِ نور عطا فرما۔
 اُسے اللہ! تیرا وہ بندہ جس نے قدم قدم پر مختلف اطراف سے تکفیر و تفسیح کے جملے برداشت کیے اور بدگوئیوں کو "جیسے کو تیرا" کے اصول پر نہ کبھی بدسر عام جواب دئے اور نہ دل میں کوئی کینہ رکھا جو قریبی حلقے میں وقتاً فوقتاً نمایاں ہوتا ہے۔ — اپنے ایسے بندے کو ہر آخری راحت سے زیادہ سے زیادہ حصہ ارزانی فرما۔

اُسے اللہ! اس دائمی حق اور نقیبِ اقامتِ دین نے اپنے مقدس مشن کے لیے جس تحریک کو برپا کیا ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی توفیق ہمیں بھی نصیب کر۔
 نیز ہمیں نئی قوتیں اور صلاحیتیں عطا فرما۔

اُسے اللہ! جن افراد اور جن اداروں اور جن سرگرمیوں سے اس نے زندگی میں صرف تیرے لیے محبت کی ہے اُن سے محبت کرنے کی سعادت ہمیں عطا فرما۔
 اُسے اللہ! اپنے بعد کام کو جاری رکھنے کے لیے جن اصحاب کو رخصت ہونے والے باقی تحریک نے بہ طور امیر و ایڈمنسٹریٹو خاص دی اور جن کو نامور کیا یا جن کے کسی منصبِ ذمہ داری پر آنے کو پسند کیا، اُن کی اطاعت اور اُن سے تعاون اور اُن کی خیر خواہی کی راہ پر ہم کو مستقیم رکھ۔

اُسے اللہ! راقم الحروف کے لیے تو وہ دینی استاذ اور قرآن و حدیث کا معلم ہونے کے علاوہ ذاتی دائرے میں مشفق بزرگ بھی تھا۔ میں نے بعض اوقات اپنی ذاتی پریشانیوں کو اس کے سامنے بیان کر کے حرفِ قلبی اور کلماتِ دعا کی شکل میں فیض اٹھایا ہے۔ میں نے کبھی کبھار اس کے سامنے اپنی الجھنیں اور اذیتیں بھی پیش کی ہیں۔ میں نے دو ایک بار اس سے وقتی ضرورتوں کے لیے قرض بھی لیا ہے، اور میرے رب غفور میں نے اس کے سامنے بار بار بے باکی سے (بد تمیزی سے نہیں) بعض ایسی باتیں کہی ہیں جنہیں شاید کوئی دوسرا نہ کہہ سکتا اور ایسی کئی باتوں کو سید مغفورا نے مجھ سے قبول کر لیا۔ میرے آقا! تیرے اس بندے نے تہائی صدی سے زائد عرصے میں مجھے کبھی خوردہ گیری کا نشانہ نہیں بنایا، مجھ پر میرا

کم تر ہونا واضح نہیں کیا، مجھے زبرد تو بیخ نہیں کی، بلکہ میرے ناقص کاموں پر بھی میسری حوصلہ افزائی کی۔۔۔ اے خداوند کائنات! میرے اس مشفق عمن کے درجاتِ عالیہ میں مسلسل اضافہ فرما۔

اے اللہ! مولاناؒ مغفور کے اہل خاندان، جماعتِ اسلامی کے وابستگان اور پاکستانِ عالمِ اسلام اور بقیہ دنیا کے تمام مجاہدِ مودودی کی جراحت ہائے غم پر صبر و سکینت کا رہم رکھ دے۔ آمین، ثم آمین۔

ایک رفیقِ عزیز کے نام

عزیز بھائی! مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی جیسا صاحبِ علم و فکر اور مالکِ خلق و کردار قائم ہم سے جدا ہو گیا ہے اور یقیناً اس کا مددہ ہونا چاہیے۔ لیکن آپ کی باتوں سے ایسا تاثر جھلکتا ہے گویا کہ بات ختم ہو گئی۔ اب ویسا کوئی نہیں آئے گا اور ویسا نہیں ہوگا تو پھر کام کیسے ہو سکتا ہے۔

مولانا مودودی پر ایسی موت وارد نہیں ہوئی ہے کہ اُن کی فکر اور اُن کی تحریک اُن کے نظر سے اُدھل جاتے ہی ہو یا اُن اڑ جائیں۔ وہ نہیں رہے تو بھی اُن کا قائدانہ فیض ہم میں جاری ہے۔

اور پھر شریعت کے جس تصورِ قیادت سے اُنھوں نے ہمیں آشنا کیا ہے اس کے لحاظ سے اگر کوئی شخص نیت کا مخلص، دین کے مقاصد کو جاننے والا اور ہم سفروں کی مرضی اور ہم سفروں کے مشورے کے ساتھ قافلے کو لے چلنے والا ایسا مل سکے جسے ہم اپنے اندر بہتر پاتے ہوں تو پھر اس کا احترام کیا جائے گا، اس کی اطاعت کی جائے گی اور اس کو اس کمزور کُن احساس میں پڑنے نہیں دیا جائے گا کہ وہ چونکہ مولانا مودودیؒ نہیں ہے اس وجہ سے وہ کام نہیں چلا سکتا۔ ہمیں اسے یہ احساس دلانا ہے کہ اپنے معزز منصب کی وجہ سے تم بھی ایسے ہی عزیز ہو، تم بھی ہماری بزم میں ویسے ہی فانوسِ روشن ہو اور ہم تمھارے ایک ایک اشارے پر اسی طرح چلیں گے جس طرح مولانا مودودیؒ۔

دور میں ہوتا رہا ہے۔ چاہے اس کی علمی سطح کمتر ہو، چاہے اس کی بعض آراء مختلف بھی ہوں۔ چاہے اس کا اسلوبِ کار کسی قدر جداگانہ انداز رکھتا ہو، چاہے اس کا مزاج مختلف ہو۔ ہم صرف یہ چاہیں گے کہ ہمیں معروف کا حکم دیا جائے اور منکر سے روکا جائے اور تمام معاملات مشوروں سے انجام پائیں۔ تمام لوگوں کو مقررہ دستوری اسالیب سے بات کرنے کا، اختلافات کرنے کا اور تنقید و محاسبہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ سب کچھ اگر حاصل ہے تو سمجھو کہ مولانا مودودیؒ کی قیادت جاری ہے۔ سمجھو کہ مولانا مودودی زندہ ہیں۔ جسدی لحاظ سے نہیں، دعوتی لحاظ سے!

عزیز من! آپ میں یہ احساس کیوں پیدا ہوا کہ آپ کے پاس کوئی کام نہیں رہا؟ حق و انصاف کی گواہی دینے والے خدا کے پاس کیوں کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا کہ اُن کے پاس کوئی کام نہ رہے، وہ فارغ ہوں اور پریشان ہونے لگیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے مولانا مودودیؒ کا سارا پیغام فراموش کر دیا ہے!

آپ اپنا روئے سخن خدا کی طرف کر کے اس سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میرے لیے کیا کام ہے؟ آپ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی محفلِ آراستہ کر کے وہاں کیوں سوال نہیں کرتے کہ میری راہِ عمل کدھر جاتی ہے؟ سیرت و سوانح کا نورانی دفتر موجود ہے اس سے معلوم کیجیے کہ ایک مسلم کیا کرے؟

خرابی یہ ہے کہ دین کا کام ابھی تک آپ کا ذاتی کام نہیں بنا۔ اصل ذاتی کام، اصل دلچسپیاں، اصل سرگرمیاں، اصل رشتے رابطے دوسرے ہیں۔ دین کو آپ کسی دوسری قوت کی طرف سے عاید شدہ کام سمجھتے ہیں۔

حالانکہ آپ نے خدا کے ہاں مزدوری کرنے والے محنت کاروں میں نام لکھوایا اور خدا کی فوج میں آپ سپاہی بھرتی ہوئے ہیں۔ ایک مزدور خوب جانتا ہے کہ لے مالک کے کارخانے یا باغ یا کھیت میں کام کرنا ہے، اسی طرح ایک سپاہی اچھی طرح سمجھتا ہے کہ کن طاقتوں سے جنگ ہے اور وہ کہاں کہاں ہیں، کدھر کدھر سے حملہ کر رہی ہیں اور اُن کا مقابلہ کس کس محاذ سے کیسے کیسے کرنا ہے۔ آپ دوسروں کی طرف سے تجویزوں کا انتظار

کرتے ہیں، آپ خود کیوں نیت تئی مفید نچوڑیں نہیں سوچتے؟

عزیز من اگر نماز روزہ کی ادائی کے لیے کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا تو آخر دعوت حق کو خدا کے بندوں تک پہنچانے، خدمت کے کام کرنے، لوگوں سے رابطہ قائم کرنے، دینی و ملی مقاصد کی طرف عوام کی توجہ دلانے کے کاموں میں کسی سے دریافت کرنا کیا ضروری ہے؟ نماز باجماعت ادا کرتے پر اگر کہیں پابندی ہے تو اپنی اپنی انفرادی نماز پر تو کوئی قدغن نہیں!

پیارے رفیق! میں بھی دیکھی ہوں، تم بھی دیکھی ہو، اس وقت ہم اپنی ایک قیمتی متاع سے محروم ہو گئے ہیں۔ وہ جو قافلے کی متاع گراں بہا تھا، وہ ہماری محفل سے اٹھ کر چلا گیا، کیونکہ اس کی مہلت کار ختم ہو گئی اور عالم بقاء سے اس کے لیے بلاوا آگیا۔ یہ ایک آزمائش ہے، اُن آزمائشوں سے بڑی آزمائش جو مخالفین کی طرف سے ہمیں پیش آتی رہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا مولانا سودودیؒ کے کام نے ادرمان کی محبت و قربت نے، ان کے درس اور گفتگوؤں نے، ان کے اخلاق و کردار نے ہمارے ایمان کو اتنا قوی بنا دیا ہے یا نہیں کہ ہم اس شدید و سنگین آزمائش سے عمدہ برآ ہو جائیں؟

ظاہری جُہدِ موت، صدیقین و شہداء و صالحین، مجددین اور ائمہ سب سے لیے تھی اور ہے، یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام کی عظیم ہستیاں بھی اس سے مستثنیٰ نہ تھیں۔ انبیاء کے جدا ہونے کے بعد ان کے سچے پیروروں نے اُن کی تعلیمات کو زندہ رکھا، اُن کے کردار کی جھلکیاں باقی رہیں، ان کے کردار کی شاعیں بعد میں بکھرتی رہیں۔ اسی طرح مولانا سودودیؒ جو ہمیں اپنی ذات کی طرف بلانے نہیں اُٹھتے تھے، بلکہ انھوں نے خدا کی طرف دعوت دی، خدا کے رسولؐ کی طرف دعوت دی، خدا کی کتاب کی طرف دعوت دی، خدا کے دین کی طرف دعوت دی اور اقامتِ دین کے لیے تحریک اٹھانے میں ہماری رہنمائی کی، اُن کے دُنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی خدا حقیقی و قیوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و سنت اور اسوہ و سیرت زندہ موجود ہے، خدا کا دین جیتا جاگتا دین ہے اور اقامتِ دین کی تحریک پاکستان ہی میں نہیں، پورے عالم اسلام میں چل رہی ہے، تو پھر ہم لوگوں کا خدا کا پرستار بن

کر رہنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھ کر حضور کے اسوہ و سنت سے کتاب فیض کرنا اور دین کا علم حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنا اور اپنی ساری توانائیاں اقامت دین کی تحریک میں صرف کر دینا یہ معنی رکھتا ہے کہ معنوی لحاظ سے مولانا مودودیؒ زندہ ہیں، کیونکہ ان کی دعوت اور ان کا کام زندہ ہے۔

مولانا مودودیؒ کے رخصت ہو جانے کے بعد ان سے سچی محبت کا اولین تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اس مرحوم و مغفور بہتی کے لیے خدا سے مغفرت و لطف و کرم کی دعائیں کرتے رہیں، لیکن ہماری عملی زندگیوں اور سرگرمیوں کی درستی کا دار و مدار اس پر ہے کہ ہم مولانا کے پھوڑے ہوئے لٹریچر (خصوصاً تفہیم القرآن) سے مسلسل استفادہ کرتے رہیں کیونکہ یہ لٹریچر ہمیں قرآن و سنت کے سرچشمہ ہائے ہدایت تک پہنچانے کا بہت مؤثر ذریعہ ہے۔ دوسری ضروری بات یہ ہے کہ اقامت دین کی تحریک یا اسلامی انقلاب کا جو نہج مولانا مودودیؒ نے واضح کیا اور جس کی تعلیم ہم سب کو مسلسل دیتے رہے، اسے اچھی طرح سمجھا جائے اور اس سے انحراف نہ کیا جائے۔ علاوہ ازیں دعوتی سرگرمی اور سیاسی سرگرمی یا تعلق بالمشاور تعلق بالناس یا اصولوں اور مصالح کے درمیان جو تناسب و توازن مولانا نے ہم سب کے سامنے سالہا سال کے شور وں سے معینی کیا اس تناسب و توازن کو برباد نہ ہونے دیں۔

میرے پیارے رفیق! اگر ہم ان خطوط پر اپنی اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر سرانجام دیں تو چاہے ظاہری دوری افق تا افق ہو، ہم مولانا کے قریب ہیں اور مولانا کی تعلیم ہمارے ساتھ ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا ساتھ ہے!!

سفر آخرت — مرحلہ بہ مرحلہ

(تاریخ وار سلسلہ حواث)

- ۲۶ مئی ۱۹۶۹ء : ۶ بجے شام کی پرواز سے لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانگی۔
- ۲۷ مئی : اسلام آباد سے راستہ لندن، امریکہ کے لیے روانگی۔
- ۲۹ مئی : لندن سے نیویارک — بقیہ — کے لیے روانگی۔
- ۱۹ جون : بقیہ میں، قیام جماعت اسلامی پاکستان قاضی حسین احمد اور پروفیسر خورشید احمد کے بھائی ڈاکٹر انیس احمد کی مولانا سے ملاقات۔ نیز شمالی امریکہ کے دور افتادہ شہروں سے آئے ہوئے لوگوں سے ملاقات اور محفل سوال و جواب۔
- ۲۹ جون : بقیہ میں نسیم صدیقی اور مولانا خلیل احمد حامی کی مولانا محترم سے ملاقات۔
- ۲۳ جولائی : جوڑوں کے در دکانیا علاج شروع ہوا۔
- ۲۰ اگست : قریبی ہسپتال میں داخلہ۔
- ۲۰ اگست : مولانا ابوالخیر مودودی (مولانا مودودی کے برادر بزرگ) کا لاہور میں انتقال۔
- ۷ ستمبر : بقیہ کے "مرڈنفلور ہسپتال" میں معدے کے السر کا آپریشن۔
- ۵ ستمبر : طبیعت ہشاش بشاش رہی۔
- ۶ ستمبر : شام کے وقت دل کا دورہ۔ دوسرے ہسپتال میں منتقل۔
- ۱۱ ستمبر : تشویشناک صحت حال ختم ہو گئی اور رُوبصحت نظر آنے لگے۔
- ۱۳ ستمبر : دل کا دوسرا شدید دورہ۔ حرکت قلب چارمنٹ بند رہنے کے بعد جاری ہوئی۔ (حیرت انگیز!)
- ۱۴ ستمبر : حواس بحال ہو گئے، لیکن نقاہت بڑھ گئی۔

۲۰ ستمبر ۱۹۷۹ء : جگڑا اور (واحد) گڑے کا فعل متاثر ہو گیا ہے ہوشی طلہی ہو گئی۔
 ۲۱ ستمبر : آج طبیعت سنبھل ہوئی محسوس ہوئی۔

۲۲ ستمبر : پانچ بجے صبح دل کا قیصر ادورہ۔ طبیعت کی بحالی کا عارضی وقفہ مولانا
 نے تمام آلات وغیرہ ہٹا لینے کے لیے کہا۔ آخری تحریر ”میں مسلمان

ہوں اور پاکستانی“ (نہبان انگریزی) لکھی — رحلت !
 ۲۳ ستمبر : بقیو (امریکہ) میں نماز جنازہ — ۲ مرتبہ۔

نیویارک میں کینیڈی ایئر پورٹ پر نماز جنازہ۔

لندن میں ہتھیر دایر پورٹ پر نماز جنازہ — ۵ مرتبہ۔

۲۵ ستمبر : اپنی سالگرہ کے روز صبح ۱۰ ۱/۴ بجے واپس وطن پہنچے۔ ۵۔ ۱

ذیلدار پارک میں دیدار عام — ملک کے گوشے گوشے
 آنے والے لاکھوں سوگواروں نے زیارت کی۔

۲۶ ستمبر : قذافی سٹیڈیم لاہور میں نماز جنازہ — امریکہ، انگلستان، بھارت،

عراق، شام، قطر، سعودی عرب، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک کے نمائندے
 شریک ہوئے۔ ۵۔ اسے ذیلدار پارک میں تدفین۔

اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ

۵۔ اسے ذیلدار پارک کے اُس سبز پلاٹ کے کونے میں تدفین

جس میں ہر روز بعد نماز عصر سید مودودی ”محفل آزاد ہوتے تھے۔

آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے